尚書考異（二）

尚書註考

叢書集成

初編

主編者
王雲五

商務印書館發行

尚書考異

(二)

梅鷟著

尚書考異卷第五

周官

此篇因周禮一書。劉歆欲與古文尚書同立學官。而河間獻王所得止五篇。冬官雖亡。不知其實。蓋故亂於五官之中。實未全亡。顧乃取考工記以補冬官之缺。東晉時人寔見此意。特作周官。[illegible]以示後世。使知冬官不亡之意。又見三公三孤與三公三少相當。而無當於六官。故首言公孤以示後人。使知公孤無定位。無專職。乃六卿兼官之意。其後戒勑之語。不過故爲訓體。而欲人默識此意於言語文字之外。此其作書之本意也。不然則冢宰掌邦治以下五條。皆依傍周禮原文。獨司空一條。改作掌邦土云云。以示人皆紊入司徒一官之中。所當取出易置之意哉。雖然。晉人知其一。不知其二。堯典司徒之職。敬敷五教而已。而大雅乃召司徒縮板以載。則周之先王。蓋又使之董治宮室者矣。況孤位雖當公之下。然遍考經中。殊無三孤之效。則直以當古之三少。吾亦未敢以爲必然也。其辨詳見於後。

惟周公撫萬邦。巡侯甸。四征弗庭。綏厥兆民。六服羣辟。罔不承德。歸于宗周。董正治官。

蔡仲之命及此篇。皆惟周公發端。置成王於何地哉。程子曰。周公之功固大矣。然亦臣子之分所當爲。昭乎哉言也。以周公而撫萬邦。巡侯甸。四征不庭。綏厥兆民。亦若舜攝位之事。不知周公初未嘗承王命汝陟帝位之言。亦未嘗有受終文祖之事。一旦而卽行帝舜攝位之所爲。則其餘不足觀也已。武王崩。流言

興。公避居東土三年。則吾聞之矣。曰巡狩侯甸者。此妄說也。作詩貽王。迎公以歸。奉王命大誥于征伐殷蠡。其後命魯公伐淮夷。則吾讀之矣。曰四征不庭者。又妄說也。六服與周禮九服不同也。近者先承德也。宗周、鎬京也。歸者、周公歸也。董正治事之六官。孔穎達曰。周制無萬國。惟伐淮夷。非四征。大言之耳。按古文周官云。惟周王。而鶩言惟周公。蓋據謨本也。

王曰。若昔大猷。制治于未亂。保邦于未危。

詩。惟大猷是經。老子曰。爲之於未有。治之於未亂。易曰。危者有其安者也。其亡其亡。係于苞桑。

唐虞稽古。建官惟百。內有百揆四岳。外有州牧侯伯。庶政惟和。萬國咸寧。夏商官倍。亦克用乂。明王立政。不惟其官。惟其人。

堯典曰。若稽古。又曰。允釐百工。孔安國傳。工、官。又平章百姓。孔安國傳亦曰。百姓、百官。可見建官惟百之言。與孔傳脗合。而古文與傳同出於一人之手無疑也。於是大禹謨亦曰。率百官若帝之初。堯典納于百揆。四岳曰否德忝帝位。咨十有二牧。又曰。日覲四岳羣后。班瑞于羣后。巡狩。肆覲東后。南后西后。北后。五載之後。羣后四朝。而不言百官也。是其官亦不但以百計矣。而以百工百姓之言。遂以惟百爲唐虞建百之數。論特未定。非成王周公之言。治東晉人之言也。堯典庶績咸熙。易萬國咸寧。夏商官倍。謂二官也。亦無明文。禹會諸侯於塗山。執玉帛者萬國。康誥乃非德用乂。今文有立政篇。文王世子。惟其人。

今予小子。祗勤于德。夙夜不逮。仰惟前代時若訓。迪厥官。

金縢。予小子新命于先王。多方云。祇告爾命。又克勤乃事呂刑。以教祇德。又曰。罔不惟德之勤。無逸。非天攸若。梓材王啓監。盤庚汝罔能迪。又曰。迪高后。

立太師太傅太保。茲惟三公。論道經邦。燮理陰陽。官不必備。惟其人。少師少傅少保曰三孤。貳公宏化。寅亮天地。弼予一人。

周禮。司服王爲三公六卿錫衰。公之服自袞冕而下。如王之服。孤之服自希冕而下。如子男之服。卿大夫之服自元冕而下。如孤之服。典命王之三公八命。卿六命。大夫四命。公之孤四命。巾車孤乘夏篆。卿乘夏縵。大夫乘墨車。司常王建太常。諸侯建旂。孤卿建旜。大夫士建物。射人掌國之三公孤卿大夫之位。三公北面。孤東面。卿大夫西面。其摯三公執璧。孤執皮帛。卿執羔。大夫鴈。孤卿大夫以三耦。相孤卿大夫之灋儀。司士三公北面東上。孤東面北上。卿大夫西面北上。孤卿特揖。太僕掌三公孤卿之弔勞。王不眡朝。則辭於三公及孤卿。弁師及孤卿大夫之冕。小司寇三公及州長百姓北面朝。士左九棘。孤卿大夫位焉。面三槐。三公位焉。賈子曰。昔者成王幼。在繈抱之中。召公爲太保。周公爲太傅。太公爲太師。保、保其身體。傅、傅之德義。師、道之教訓。此三公之職也。於是爲置三少。皆上大夫也。曰少保、少傅、少師。是與太子宴者也。故迺孩提有識。三公三少固明孝仁禮義以道習之。文王世子曰。太傅審父子君臣之道以示之。少傅奉世子以觀太傅之德行而審喻之。太傅在前。少傅在後。入則有保。出則有師。是以教喻而德成也。師也者、教之以事而喻諸德者也。保也者、愼其身以輔翼之而喻諸道者也。記曰。虞夏商周。有師保。有疑丞。設四

輔及三公。不必備。惟其人。今按周禮孤廁於三公之下。卿大夫之上。而無三孤之數。賈子有三公三少之數。而非三孤之稱。今太師太傅太保曰三公。少師少傅少保曰三孤。則正用賈生保傅之篇。而特改三少之少字。當周禮之孤字耳。蓋周官一篇全是約周禮一書而成之。周禮三公及孤無定位。無專職。乃六卿之兼官也。故周公召公皆以太師太保兼領冢宰。延及宣王之世。王命卿士太師皇父。猶率舊也。蓋得其人可以兼則兼之。不得其人。不可以兼則直虛其位。不輕任也。故周禮一書。於公孤不言所掌。不詳所統。因服位儀等而偶道及之耳。作古文者。亦窺見此意。故首爲周禮分疏。以三公三孤先言之於六卿之上。其義如此。王制鄭注。三公之田三。又曰。三爲三孤之田。則三公三孤。蓋用鄭注也。考工記。坐而論道。冢宰以經邦國。陳平曰。宰相上佐天子。制陰陽。順四時。王制鄭氏注云。三孤之田不副者。以其無職佐公論道耳。班固燕然山銘曰。寅亮聖明。登翼王室。納于大麓。惟清緝熙。大禹謨。以弼五教。

冢宰掌邦治。統百官。均四海。

孔穎達曰。此經言六卿所掌之事。撮引周禮。爲之總目。或據禮文。或取禮意。雖言有小意。義皆不殊。周禮云。乃立天官冢宰。使帥其屬而掌邦治。以佐王均邦國。治官之屬。大宰卿一人。六典。一曰。治典。以經邦國。以治官府。以紀萬民。馬融云。冢大也。宰、治也。大治者、兼萬事之名也。鄭元云。變冢言大。進退異名也。百官總焉。則謂之冢。列職於干。則稱大冢者、大之上也。山頂曰冢。是解冢大異名之意。大宰職云。三曰。禮典。以統百官。馬融云。統、本也。百官是宗伯之事也。此統百官。在冢宰之下。當以冢尊。故統治百官。爲冢宰之事。

治官禮官俱得統之也。周禮云。以佐王均邦國。此言均四海。故傳辨之。均平四海之內。邦國與孔意不異。按所引尚書正義非元文。蓋用己意增竄之也。以下各條放此。今按孔穎達首數語。深得晉人作書本意。蔡沈所不及。

司徒掌邦教。敷五典。擾兆民。

正義曰。周禮云。乃立地官司徒。使帥其屬而掌邦教。以佐王安擾邦國。大宰職云。二曰教典。以安邦國。以教官府。以擾萬民。鄭元云。擾。亦安也。言饒衍之。傳亦以擾爲安。五典。卽五教也。布五常之教。以安和天下之人民。使大小協睦也。舜典云。契爲司徒。敬敷五教。周禮。司徒掌十有二教。一曰。以祀禮教敬。則民不苟。二曰。以陽禮教讓。則民不爭。三曰。以陰禮教親。則民不怨。四曰。以樂禮教和。則民不乖。五曰。以儀辨等。則民不越。六曰。以俗教安。則民不偷。七曰。以刑教中。則民不暴。八曰。以誓教恤。則民不怠。九曰。以度教節。則民知足。十曰。以世事教能。則民不失職。十有一曰。以賢制爵。則民愼德。十有二曰。以庸制祿。則民興功。鄭元云。有虞氏五。而周十有二焉。然則十有二細分五教。爲之五教。可以常行。謂之五典。五典。謂父義、母慈、兄友、弟恭、子孝也。

宗伯掌邦禮。治神人。和上下。

正義曰。周禮云。乃立春官宗伯。使帥其屬而掌邦禮。以佐王和邦國。宗廟也。伯、長也。宗廟官之長。故名其官爲宗伯。其職云。掌建邦之天神人鬼地祇之禮。又主吉凶賓軍嘉之五禮。吉禮之別十有二。凶禮之別有五。賓禮之別有八。軍禮之別有五。嘉禮之別有六。總之有三十六禮。皆在宗伯職掌之文。文煩不可具

載。大宰職云。三曰禮典。以和邦國。以統百官。以諧萬民。其職又有以玉作六瑞以等邦國。以禽作六贄以等諸臣。是以和上下。尊卑等列也。

司馬掌邦政。統六師。平邦國。

正義曰。周禮云。乃立夏官司馬。使帥其屬而掌邦政。以佐王平邦國。大宰職云。四曰政典。以平邦國。以正百官。以均萬民。其職主戎馬之事。有掌征伐。統正六軍。正治王邦四方國之亂者。天子六軍。軍師之通名也。按其職掌九伐之灋。馮弱犯寡則眚之。賊賢害民則伐之。暴內陵外則壇之。野荒民散則削之。負固不服則侵之。賊殺其親則正之。放弒其君則殘之。犯令陵政則杜之。內外亂鳥獸行則滅之。

司寇掌邦禁。詰姦慝。刑暴亂。

正義曰。周禮云。乃立秋官司寇。使帥其屬而掌邦禁。以佐王刑邦國。其職云。刑邦國。詰四方。大宰職云。五曰刑典。以詰邦國。以刑百官。以糾萬民。馬融云。詰、猶窮也。窮四方之姦也。孔以詰爲治。是主寇賊法禁。治姦慝之人。刑殺其強暴作亂者。夏官主征伐。秋官主刑殺。征伐亦殺人。而官屬異時者。夏司馬討惡。助夏時之長物。秋司寇刑姦。順秋時之殺物也。周禮云。掌邦刑。此云。掌邦禁者。避下刑暴亂之文。故云掌邦禁。

司空掌邦土。居四民。時地利。

正義曰。周禮冬官亡。今補之曰。乃立冬官司空。使帥其屬而掌邦事。以佐王富邦國。按此增竄廿四字非小宰職云。六曰冬官。掌邦事。又云。六曰事職。以富邦國。以養萬民。馬融云。事職掌百工器用耒耜弓車之屬。與此支

土居民全不相當。冬官既亡。不知其本。禮記王制記司空之事云。量地以制邑。度地以居民。足明冬官本有主土居民之事也。齊語云。管仲制法令。士農工商四民不雜。卽此居民。使順天時。分地利。授之士也。士則地利。爲之名。以其吐生百穀。故曰土也。周禮云事。此云士者。爲下有居四民。故云士以居民。爲急故也。愚按古文改宗伯之統百官入冢宰。其意蓋以百官惟天官得以統之。而不知惟禮可以爲國。古人又曰。禮之立國。與天命敵。故聯屬總統。正宗伯之職也。若冢宰之治官府。則統之之意已在其中矣。況經於天官地官獨以官府異之。宗伯以下。方皆言百官。晉人不知精微之義。誠妄改也。司寇亦改邦國百官萬民。而曰。詰姦慝。刑暴亂者。以見明愼用獄之意。不淫刑以逞也。殊不知流放竄極。皆在朝之臣列也。弄兵潢池。皆萬民之赤子也。姦慝暴亂。謂非吾之百官兆民之不職者。而何。於此見聖人之作周禮。有下車泣罪之誼。有反躬自責之仁。而僞書之妄改者。不過申韓之慘覈。張杜之深文耳。可不戒哉。司空不曰邦事。而曰邦土。曰居四民。時地利者。其意欲蒐其紊於司徒者。而復還之於司空之篇也。孔疏以爲出於王制。取諸管氏書者得之。其曰。四民之居。明是出於管子之書無疑。然不知周之先公先王命官之制。其所沿革。大抵多與古昔有不盡同。如乃召司空。其繩則直而召之也。乃召司徒。縮板以載而召之也。柰何欲以虞之五教。改易周之十二教。又謂司徒之官職專教民者哉。所謂知其一不知其二者也。

六卿分職。各率其屬。以倡九牧。阜成兆民。

周禮曰。設官分職。又使帥其屬以佐王。今變之曰。以倡九牧。南風之歌。可以阜吾民之財。

六年。五服一朝。又六年。王乃時巡。考制度于四岳。諸侯各朝于方岳。大明黜陟。

大行人。周制十有二歲。王巡狩。殷國時巡者。又用舜典春東夏南秋西冬北之時也。考制度于四岳。如虞帝巡狩然也。頌曰。敷天之下。裒時之對。又曰。式序在位。薄言震之。莫不震疊。

王曰。嗚呼。凡我有官君子。欽乃攸司。愼乃出令。令出惟行。弗惟反。以公滅私。民其允懷。

酒誥。庶士有正越庶伯君子。泰誓又云。我西土君子。詩。敬爾在公。漢書劉向傳。上封事引易曰。渙汗其大號。言號令如汗。汗出而不反者也。今出善令。未能踰時而反。是反汗也。又曰。出令則如反汗。用賢則如轉石。去佞則如拔山。後漢書胡廣傳。政令惟汗。往而不反。文六年。臾駢曰。以私害公。漢書賈捐之薦楊興曰。狥公絕私則尹翁歸。

學古入官。議事以制。政乃不迷。其爾典常作之師。無以利口亂厥官。蓍疑敗謀。怠忽荒政。不學牆面。莅事惟煩。

論語。好古敏以求之。襄三十一年。子產曰。僑聞學而後入政。此五句用其意。昭六年。叔向曰。昔先生議事以制。不爲刑辟。此句匪略也。因有先王二字故也。所謂蒐羅已甚者也。秦始皇本紀。事不師古。孟子。作之師。論語。惡利口之覆邦家者。小不忍則亂大謀。孟子。及是時。明其政刑。又及是時。盤樂怠敖。論語。不爲周南召南。其猶正牆面而立。說命。禮煩則亂。

戒爾卿士。功崇惟志。業廣惟勤。惟克果斷。乃罔後艱。

詩。皇父卿士。漢光武云。有志者事竟成。老子曰。勤而行之。易曰。所以崇德而廣業也。古語。斷而必行。鬼神避之。詩。無有後艱。

位不期驕。祿不期侈。恭儉惟德。無載爾僞。作德心逸日休。作僞心勞日拙。

戰國策。平原君引公子牟與應侯曰。貴不與富期而富至。富不與粱肉期而粱肉至。粱肉不與驕奢期而驕奢至。驕奢不與死亡期而死亡至。累世以前。坐此者多矣。孟子曰。侮奪人之君。惡得爲恭儉。恭儉豈可以聲音笑貌爲哉。約二書之旨以成辭。誠亦妙矣哉。襄三十年。君子曰。詩曰。淑愼爾止。無載爾僞。信之謂也。杜注。逸詩。晉人見詩無此二句。遂攘取以爲書。作德承恭儉言。作僞承聲音笑貌僞爲之恭儉言。孟子言。恭則能以禮接下。不驕也。儉則取民有制。不侈也。禮接下取有制。則心逸而日見休美矣。實驕而僞爲不驕。實侈而僞爲不侈。蓋遮籠絡。其心焦然不寧。則日見其拙敗矣。老子曰。吾有三寶。二曰儉。三曰不敢爲天下先。儉故能廣。不敢爲天下先。故能成器長。

居寵思危。罔不惟畏。弗畏入畏。

老子。富貴而驕。自貽其咎。又曰。寵爲下。得之若驚。又曰。侯王無以貴高將恐蹷。其句法有曰。多易必多難。聖人猶難之。故終無難。又聖人不病。以其病。病。是以不病。一則以三難字牽連用之。一則以四病字牽連用之。老子之句法多如是。而此亦以三畏字牽連用之。二畏一句。又見呂刑。雖畏勿畏。

推賢讓能。庶官乃和。不和政厖。

劉向封事曰。舜命九官。濟濟相讓。和之至也。衆賢和於朝。則萬物和於野。又曰。雜遝衆賢。罔不肅和。崇推讓之風。以銷分爭之訟。又曰。此皆不和賢不肖易位之所致也。左傳。狐突曰。服其身。則衣之純。庀涼冬殺。梁餘子養曰。不獲而庀。命可知矣。

舉能其官。惟爾之能。稱匪其人。惟爾不任。

荀子仲尼篇曰。擅寵於萬乘之國。必無後患之術。莫若好同之。援賢博施。除怨。而無妨害之。能耐任之。則愼行此道。能而不耐任。且恐失寵。則莫若早同之。推賢讓能而安隨其後。如是有寵則必榮。失寵則必無罪。是事君者之寶而必無後患之術也。故知者之舉事也。滿則慮嗛。平則慮險。安則慮危。上文罔後艱。卽無後患之謂。按周官全是節寫荀卿此章。

王曰。嗚呼。三事暨大夫。敬爾有官。亂爾有政。以佑乃辟。永康兆民。萬邦惟無斁。

詩。三事大夫。今用詩人之言而增暨字於其閒。蓋以三事兼言三公三孤之事也。大夫者、上大夫六卿也。蔡傳以爲卽立政之三事者非也。豈有近舍公孤而遠及於立政任人準夫牧之三事邪。且六卿分職。均舉而至此則單舉任人準夫牧。亦非文體矣。蓋蔡沈徒知三事之出於立政。而不知三事大夫一句。則全取諸詩。而非取諸立政。則思慮豈不到此哉。先入之說爲主。故蔽錮而不悟耳。顧命曰。其能而亂四方。洛誥。亂爲四方新辟。詩。以佐戎辟。今改佐爲佑。改佐爲乃。文侯之命。永綏在位。惠康小民。今改惠爲永。改小爲兆。中庸。近之則不厭。詩。在此無斁。

君陳

鄭康成云君陳、周公之子。不知何所據。鄭公博極羣書。必有據也。果如此言。則君陳以子繼周公之後。而畢公以叔父繼君陳之後。其序紊矣。

惟爾令德孝恭惟孝友于兄弟。克施有政。命汝尹茲東郊。敬哉。

國語。單襄公曰。晉襄公曰。驩。此其孫也。而令德孝恭。非此其誰。論語。書曰。孝乎惟孝。友于兄弟。施于有政。今作克族。左定四年。祝佗謂萇宏曰。以尹天下。皐陶謨。敬哉有土。

昔周公師保萬民。民懷其德。往愼乃司。茲率厥常。懋昭周公之訓。惟民其乂。

襄十四年。劉定公曰。昔伯舅太公。右我先王。股肱周室。師保萬民。世胙太師。以表東海。今余命爾環。茲率舅氏之典。纂乃祖考。毋忝乃舊。敬之哉。毋廢朕命。茲率、卽左傳茲率字。但易典字爲厥常。洒誥。聰聽祖考之彝訓。康誥。用康乂民。堯典。有能俾乂。

我聞曰。至治馨香。感于神明。黍稷非馨。明德惟馨。爾尙式時周公之猷訓。惟日孜孜。無敢逸豫。

呂刑曰。罔有馨香。德刑發聞惟腥。大禹謨曰。至誠感神。僖五年宮之奇言周書又曰。黍稷匪馨。明德惟馨。其上文曰。鬼神非人實親。惟德是依。下文曰。若晉取虞而明德以薦馨香。神其吐之乎。卽至治馨香感于神明之謂。然則其所謂我聞者曷聞也。聞諸宮之奇而已。湯誓。爾尙輔予一人。多方。爾尙宅爾宅。君牙又曰。乃惟由先正。舊典時式。君奭。我式克至于今日休。皐陶謨。予思日孜孜。康誥。無康好逸豫。

凡人未見聖。若不克見。既見聖。亦不克由聖。爾其戒哉。爾惟風。下民惟草。

緇衣。君陳云。未見聖。若已弗克見。既見聖。亦不克由聖。鄭氏曰。克、能也。由、用也。尙書無已字。論語。君子之德、風。小人之德、草。草上之風必偃。孔子、聖人也。豈有不引書云。而攘以爲己吐哉。以此觀之。一節之中。但爾其戒哉一句。乃晉人杜撰。以承上接下。餘皆蒐輿襲。

圖厥政。莫或不艱。有廢有興。出入自爾師虞。庶言同則繹。

老子曰。圖難於其易。緇衣。君陳曰。出入自爾師虞。庶言同。無則繹二字。孟子。國人皆曰賢。然後察之。國人皆曰可殺。然後察之。則繹之謂也。論語。繹之爲貴。立政。克由繹之。

爾有嘉謀嘉猷。則入告爾后于內。爾乃順之于外。曰。斯謀斯猷。惟我后之德。嗚呼。臣人咸若時。惟良顯哉。

坊記。子云。善則稱君。過則稱己。則民作忠。君陳曰。爾有嘉謀嘉猷。則入告爾君于內。女乃順之于外。曰。此謀此猷。惟我君之德。於乎。是惟良顯哉。但后字皆作君。斯字作此。無臣人咸若時一句。而末句增是字。皐陶謨。咸若時。惟帝其難之。

王君。君陳。爾惟宏周公丕訓。無依勢作威。無倚法以削。寬而有制。從容以和。

篇內凡言周公訓者三。唐誥。宏于天。又乃服。惟宏王。洪範曰。無有作威。荀子曰。寬而不慢。左傳曰。致寬則民慢。慢則濟之以猛。立政。率惟謀。從容德。

殷民在辟。予曰辟。爾惟勿辟。予曰宥。爾惟勿宥。惟厥中。

禮。文王世子。有司讞于公。其死罪。則曰某之罪在大辟。其刑罪。則曰某之罪在小辟。公曰。宥之。有司又曰。在辟。公又曰。宥之。有司又曰。在辟。及三宥。不對走出。呂刑。士制百姓于刑之中。又故乃明于刑之中。惟良折獄。罔非在中。

有弗若于汝政。弗化于汝訓。辟以止辟。乃辟。

無逸。非天攸若。又曰。非民攸訓。左傳。五典克從。無違教也。史記。成康之世。刑措不用四十餘年。又三字接連。句法擬老子。

狃于姦宄。敗常亂俗。三細不宥。

堯典。寇賊姦宄。左傳。以亂天常。太甲。欲敗度。縱敗禮。微子。用亂敗厥德于下。王制。一道德以同俗。康誥。乃惟終自作不典。式爾。有厥罪小。乃不可不殺。

爾無忿疾于頑。無求備于一夫。

周禮。司刺。一宥曰不識。三赦曰蠢愚。多士。予惟率肆矜爾。非予罪。又曰。爾乃尚有爾土。爾乃尚寧幹止。又爾厥有幹有年于茲洛。爾小子乃興從爾遷。多方曰。自作不和。爾惟和哉。爾室不睦。爾惟和哉。是皆無忿疾之意。然未嘗目之曰頑也。目之曰頑者。古文而已。周語。富辰曰。今以小忿棄之。先正亦說其目爲頑民之非。有辨。周公謂魯公曰。無求備于一人。今改人爲夫。

必有忍。其乃有濟。有容德乃大。

周語。富辰曰。書有之曰。必有忍也。若能有濟也。注。若、乃也。孔子曰。小不忍則亂大謀。左傳。魯以能忍爲國。忍其大。不忍其小。何居。又古語。忍之少時。福祿無期。又曰。忍事敵災星。又曰。忍過事堪喜。洪裕寬綽。足以有容。德之大也。褊狹固滯。其德貶矣。

簡厥修。亦簡其或不修。進厥良。以率其或不良。

王制。修六禮以節民性。一道德以同俗。上賢以崇德。簡不肖以絀惡。命鄉簡不帥教者。又曰。大樂正論造士之賢者。以言于司馬。曰進士。司馬辨論官材。論進士之賢者以告于王。

惟民生厚。因物有遷。違上所命。從厥攸好。爾克敬典在德。時乃罔不變。允升于大猷。惟予一人膺受多福。其爾之休。終有辭於永世。

成公十六年。申叔時曰。民生厚而德正。孟子曰。人少則慕父母。知好色則慕少艾。有妻子則慕妻子。仕則慕君。大學曰。其所令。反其所好。而民不從。君奭。其汝克敬德。康誥。汝亦罔不克敬典。勿替敬典。王制。命鄉簡不帥教者以告。不變。右鄉移之左。左鄉移之右。不變。移之郊之遂。屏之遠方。易曰。允升大吉。詩。匪大猷是經。盤庚。惟予一人有佚罰。古祝詞。膺受多福。呂刑。鰥寡有辭于苗。

畢命。

史記。康王命作策。畢公分居里成周郊。作畢命。

惟十有二年六月庚午朏越三日壬申王朝步自宗周至于豐以成周之衆命畢公保釐東郊

漢律歷志云康王畢命豐刑曰惟十有二年六月庚午朏王命作策書豐刑洪範惟十有三祀召誥越若來三月惟丙午朏越三日戊申又上文云王朝步自周則至于豐蔡沈曰此僞作者傳聞舊語得其年月不得以下之辭妄言作豐刑耳不知豐刑之言何所道也今按蔡氏謂豐刑爲僞作者似矣然謂僞作者傳聞得其年月不得以下之辭何所據而知之哉愚則以爲豐刑先漢之僞書畢命東晉之僞書僞畢命者以豐刑之年月可以欺人而用之其下文未妥而修改之云耳

嗚呼父師惟文王武王敷大德于天下用克受殷命

微子父師洛誥禋于文王武王大誥敷前人受命顧命昔君文王武王易天地之大德日生詩敷天之下其句法蓋擬酒誥明大命于妹邦君奭惟時受有殷命哉多方簡畀殷命尹爾多方然周稱太師太保未見有同殷稱父師者

惟周公左右先生綏定厥家毖殷頑民遷于洛邑密邇王室式化厥訓既歷三紀世變風移四方無虞予一人以寧

襄十四年劉定公曰昔伯舅太公右我先王改作左右字而君陳篇內又用其師保萬民一句又用茲率字詩綏萬邦克定厥家洛誥伻來毖殷大誥天亦惟用勤毖我民又無毖于恤又天閟毖我成功所詩予其懲而毖後患僞作書者以後患指殷頑民也多士予惟時其遷居西爾又曰今朕作大邑于茲洛又今

爾惟時宅爾邑。繼爾居。爾厥有幹有年于茲洛。爾小子乃興從爾遷。此于洛之事也。商書。密邇桐宮。周本紀。武王曰。毋遠天室。多士又曰。移爾遐逖。君陳。弗化于汝訓。今云。式化厥訓。成王初立時。已遷殷民。至康十二平。方命畢公。亦不止三紀矣。世變風移。四方無虞。言殷民不叛也。詩。王心載寧。皇明文衡。載國初先正。有辨頑民之說。

道有升降。政由俗革。不臧厥臧。民罔攸勸。

襄二十九年。叔向曰。宋之樂。其以宋升降乎。檀弓。子思曰。道隆則從而隆。道汚則從而汚。益之損之。與時宜之。論語。舉善則勸。

惟公懋德。克勤小物。弼亮四世正色。率下罔不祗師言。嘉績多于先王。予小子垂拱仰成。

商書古文。方懋厥德。晉語。知伯國曰。夫君子能勤小物。故無大患。淮南子道應訓。武王之佐五人。許慎注。謂周公、召公、太公、畢公、毛公也。武王於五者不能一事焉。然而垂拱受成功焉。善乘人之資也。公羊傳。孔父正色而立于朝。周官又云。寅亮天地。弼予一人。四世兼文王之世言之。左傳。予嘉乃績。

王曰。嗚呼。父師。今予祗命公以周公之事往哉。

襄十四年。劉定公曰。今予命女環。下文弗率訓典。又變茲率舅氏之典。堯典曰。往哉。

旌別淑慝。表厥宅里。彰善癉惡。樹之風聲。弗率訓典。殊厥井疆。俾克思慕。申畫郊圻。慎固封守。以康四海。

君陳畢命二篇。乃因多士多方等篇。故有毖殷遷洛之云。而洛誥有周公在洛惟七年。故君陳有懋昭周公之訓。爾尙式時周公之猷訓。爾惟宏周公丕訓。今畢命又言祇命公以周公之事。緇衣曰。有國者章善瘅惡以示民厚。則民情不貳。又曰。故君民者。章好以示民俗。愼惡以御民之淫。則民不惑矣。表記。先王謚以尊名。節以壹惠。恥名之浮於行也。故君子不自大其事。不自尙其功。以求處情。過行弗率以求處厚。彰人一善而美人之功。以求下賢。旌淑卽章好之謂。別慝卽愼惡之謂。表其宅里。如鄭康成後世稱之通德里之類。左傳。文六年。君子曰。並建聖哲。樹之風聲。又曰。告之訓典。不用過行弗率。而用弗率訓典。蓋訓典在尙書當用。而過行二字。恐踵者得之也。季孫葬昭公於塋外。仲尼溝而一之。此殊井疆於死者也。命鄉簡不帥教者。移之左右。移之郊遂。此殊井疆使不得與善者雜處也。畏爲惡之禍。慕爲善之福。皆勸民之政也。左傳。大國一圻。卽王畿之畿也。王畿翼翼。四方之極。則四海康矣。

政貴有恆。辭尙書要。不惟好異。商俗靡靡。利口惟賢。餘風未殄。公其念哉。

論語。人而無恆。不可以作巫醫。易曰。不恆其德。論語。辭達而已矣。尙體要則不華靡矣。畏政不純久。異言非體要。漢書張釋之曰。今以嗇夫口辨而超遷之。臣恐天下隨風靡爭口辨。無其實。餘風尙存。所當化誨也。

世祿之家。鮮克由禮。以蕩陵德。實悖天道。敝化奢麗。萬世同流。

孟子。仕者世祿。禮記。隆禮由禮。謂之君子。論語。今之狂也蕩。國語。蔑有德。昭二十年。叔孫昭子曰。然則戴

桓也汰侈無禮已甚亂所在也晉語叔向曰桓子驕泰奢侈貪欲無藝略則行志假貸居賄卻昭子恃其富寵以泰於國其寵大矣一朝而滅莫之哀也惟無德也晉語叔孫穆子曰此之謂世祿非不朽也左莊二十四年御孫曰儉德之共也侈惡之大也左傳天道遠孟子天地同流

茲殷庶士席寵惟舊怙侈滅義服美于人驕淫矜侉將由惡終雖收放心閑之惟艱

因周公有誥殷多士之篇故言殷庶士庶士卽多士也舊卽舊染汚俗之舊昭元年子產對叔向曰子哲無禮而好陵人怙富而卑其下前此徐吾犯之妹美子晳盛飾入布帛而出又子哲疾子產數之曰人誰不死凶人不終命也襄二十七年慶封之車美叔孫行服美不稱必以惡終美車何爲二十八年叔孫穆子曰善人富謂之賞淫人富謂之殃天其殃之也其將聚而殲旃又石碏曰驕奢淫佚所自邪也四者之來寵祿過也孟子曰仁人心也義人路也繼之曰放其心而不知求舍其路而弗由哀哉言人知心之爲心不知仁之爲心故名仁爲人心使人知仁之切於日用不可須臾放也今放仁而不知求是卽放其心而不知求矣人知路之爲路不知義之爲路故名義爲人路使人知義之切於所行而不可須臾舍也今舍義而弗由是卽舍路而弗由矣豈不可哀之甚哉蓋放心者放仁之喻猶舍路者舍義之喻匪卽以心爲仁也若卽以心爲仁是猶卽以路爲義也以譬喻爲理可乎哉以喻爲理尙不可況直指譬喻爲眞而忘其爲喻文理不貫而前後舛錯其爲不可也明矣孟子下文又曰人有鷄犬放則知求之有放心而不知求者亦接上文放仁而言也言仁猶心之切匪若鷄犬爲外物之比知求外物之鷄犬而不知求切身

之仁。不知輕甚之類甚矣。又曰。學問之道無他。求其放心而已矣。亦承上文言求放仁而已矣。匪直以譬喻爲眞。而卽謂之求放心也。若以喻爲眞。而卽以爲求放心。則文理不貫。前後舛錯矣。古人之文。非若後人之對仗。下文止言求放心。而不復言由正路者。省文也。言此則彼可以類推矣。是亦曰人有舍路而不由者。學問之道無他。由其舍路而已矣。是一貫也。豈可以譬喻爲眞。而卽謂之由舍路哉。作僞書者。肆攘無忌。巧於蓋遮。至此則忘孟子之上文。而獨剽賊其下文放心二字。又於孟子前篇閑先聖之道。下文亦有正人心之說。又剽賊閑之一字綴以惟艱云。由是後世大儒。雖英雄豪傑之士亦爲其所蔽錮。皆以爲眞求放心。遂使孟夫子文辭。前後乖剌。分爲兩截。此不亦不善攘書兩截者之過也哉。或曰。吾子言孟子之文不容兩截。是也。遂以古尙書爲攘孟子。恐未必然也。然則吾子果何所據。而決知其出於孟子而不善攘哉。曰。其所攘者。不一而止也。曰。稽於衆。舍己從人。曰。不虐無告。曰。朕宅帝位三十有三載。曰。耄期倦于勤。曰。惟茲臣庶。罔或于予正。曰。罰弗及嗣。賞延于世。曰。好生之德。洽于民心。曰。可愛非君。可畏非民。曰。萬姓仇予。曰。鬱陶乎予心。顏厚有忸怩。曰。成湯放桀。曰。坐以待旦。曰。營于桐宮。曰。王徂桐宮。曰。任官惟賢才。曰。匹夫匹婦。不獲自盡。曰。說築傅巖之野。曰。無恥過作非。曰。監于先生成憲。其永無愆。曰。予弗克俾厥后惟堯舜。其心愧恥。若撻于市。一夫不獲。則曰時予之辜。曰。元后作民父母。曰。罪人以族。官人以世。曰。厥監惟不遠。在彼夏王。曰。獨夫受。曰。大告武成。曰。攻于後以北。血流漂杵。曰。建官惟賢。位事惟能。曰。列爵惟五。分土惟三。曰。所寶惟賢。曰。爲山九仞。曰。恭儉惟德。無載爾僞。曰。惟民生厚。因物有遷。曰。萬世同流。曰。怵

惕。曰。格其非心。其所攘者。豈特放心而止哉。惟放心二字不顧乖刺孟子之本旨。蒙蔽後儒之聰明。吾是以發其辯如此。若夫洚水儆予之類。則蒐羅無遺。所以要信於後人。非蹈襲之比。但改竄易置穿穴之變多。時與孟夫子所引者相背而馳。亦非復尚書之本經。其侮聖言而無忌憚者多矣。仁人君子。欲盡忠於聖人。而恢復乎本經者。其精擇之哉。

資富能訓。惟以永年。惟德惟義。時乃大訓。不由古訓。于其何訓。

庶士資富。乃世祿之家。而能訓之。可以終其性命矣。蜀先主戒子曰。惟德惟義。可以服人。周之訓丹書。敬義是也。故今亦以德義承上文。與蕩降德侈滅義正相反也。不由古訓。將以何者爲訓乎。

王曰。嗚呼。父師。邦之安危。惟茲殷士。不剛不柔。厥德允修。

秦誓。邦之杌隉。邦之榮懷。今約以邦之安危一句。惟在茲殷多士。考多士篇。末言爾攸居。至康王十二年。命畢公保釐之時。將四紀矣。非止三紀而已。猶以爲安危係之者僞辭也。非康王之命也。既言世變風移矣。又言餘風未殄。自相矛盾者也。殷之多士。從武庚。鄙我周邦曰予復之意。正孟子所謂故家遺俗者。故周公面命之辭則曰。非我小國敢弋殷命。又曰。非我有周秉德不康寧。又言爾先祖成湯革夏。俊民甸四方。自成湯至于帝乙。罔不配天。其澤在今。後嗣王誕罔顯于天。上帝不保。降若茲大喪。但言紂之無道。自絕于天耳。初未嘗言殷庶士之無禮蔑義。且驕淫矜侈。亂之本也。其亡也無日。周公何故與之言我小國敢弋殷命哉。以周公面命之辭。而較之東晉僞古之篇。何啻雪之見睍。不覺如消者哉。且周公當時以夏

之俊民比之。至康王時。已在四紀之後。猶以自不式時大訓而謂之頑民。何耶。

惟周公克愼厥始。惟君陳克和厥中。惟公克成厥終。三后協心。同底于道。道洽政治。澤潤生民。四夷左衽。罔不咸賴。予小子永膺多福。

洛誥多士多方所作。皆周公爲遷洛之事也。故曰。克愼厥始。多方曰。時惟爾初。不克敬于和。則無我怨。故曰。君陳克和厥中。君陳想齒德俱尊於畢公者。故能亂周而先畢。然經傳別無明文。其故何哉。細考之。以既見聖弗克由聖。惟周公可當聖字。故以之繼周公歟。三后協心。先後不同。遠矣。亦擬不於其倫者。雖有呂刑之三后可據。然周公之勳。莫之與京。同列於稱。可謂不辭。且畢公在焉。而曰后。曰協心。曰道。政。曰澤。又賴及於四裔。多福。膺於在己。似非所以命曾大翁之禮也。要之。有類於晉時作文之體。襄十四年。劉定公曰。王室不壞。緊伯舅是賴。

公其惟時成周。建無窮之基。亦有無窮之聞。子孫訓其成式。惟乂。

惟時成周。卽東郊之地也。漢書。建不拔之基。詩。令聞不已。子孫訓其成式惟乂。卽是訓是行之謂。

嗚呼。罔曰弗克。惟既厥心。罔曰民寡。惟愼厥事。欽若先王成烈。以休于前政。

以世臣元老而戒之以罔弗克當盡厥心。又戒之以罔曰民寡當愼厥事。又戒之以欽若先王成烈。又戒之以休于前政。似非藐藐幼孫所以對曾大翁者之言語氣象。疑後世之強作解事者爲之。不然。何周公謂之俊民。而此篇直謂之頑民哉。劉定公曰。纂乃祖考。無忝乃舊。

君牙。　王若曰。嗚呼。君牙。惟乃祖乃父。世篤忠貞。服勞王家。厥有成績。紀于太常。

盤庚。乃祖乃父。又曰。世選爾勞。金縢。成王曰。昔公勤勞王家。文侯之命。有績予一人。洛誥。其自時中乂萬邦咸休。惟王有成績。周禮。司勳。凡有功者。銘書於王之大常。祭於大烝。司勳詔之。

惟予小子。嗣守文武成康遺緒。亦惟先王之臣。克左右亂四方。心之憂危。若蹈虎尾。涉于春冰。詩。惟予小子。未堪家多難。中庸。纘太王王季文王之緒。惟予二字見顧命。小子亦見顧命。嗣守文武四字亦見顧命。文侯之命。亦惟先正。克左右昭事厥辟。顧命曰。爾先公之臣服于先王。又曰。其能而亂四方。詩曰。心之憂矣。易曰。履虎尾。詩曰。如履薄冰。又荀子君臣篇。狎虎則危災及其身。而引詩曰。不敢暴虎一節。至如履薄冰。老子。若冬涉川。

今命爾予翼。作股肱心膂。纘乃舊服。無忝祖考。宏敷五典。式和民則。爾身克正。罔敢弗正。民心罔中。惟爾之中。

予翼。見皐陶謨。及周書。周語。太子晉曰。謂其能爲禹股肱心膂以養物豐民人也。襄十四年。劉定公曰。纂乃祖考。無忝乃舊。今改作纘乃舊服。無忝祖考。凡劉定公之言。用之不一而止。下文乃惟由先王舊典。卽變茲率舅氏之典。率乃祖考之攸行。又用率字。皐陶謨。勅我五典五惇哉。堯典。敬敷五教在寬。左傳。和民則。詩。有物有則。論語。子帥以正。孰敢不正。書又言率自中。商書古文又言建中于民。倪寬言。惟天子建中和之極。

夏暑雨。小民惟曰怨咨。冬祁寒。小民亦惟曰怨咨。厥惟艱哉。思其艱以圖其易。民乃寧。

緇衣。君雅曰。夏日暑雨。小民惟曰怨。資冬祈寒。小民亦惟曰怨。上句多曰字下句無資字。鄭注。雅、書序作牙。假借字者。君雅。周穆王司徒。作尙書篇名也。資、當爲至。齊魯之語。聲之誤也。古文雅作牙。資作咨。連上文無曰字。下句亦有咨字。孔氏曰。鄭不見古文尙書。老子爲無爲章。圖難於其易。漢書。民以寧一。

嗚呼。丕顯哉文王謨。丕承哉武王烈。啓佑我後人。咸以正罔缺。爾惟敬明乃訓。用奉若于先王。對揚文武之光命。追配于前人。

孟子作佑啓我後人咸以正無缺。然非若緇衣明言君雅之篇。則亦未知其的在何篇。孟子上文。極論周公相武王之事。而引此書曰者。竊疑其爲周公發。非爲君牙言耳。詩。敬明其德。漢書。奉若天道。詩。對揚王休。說命又曰。對揚天子之休命。

王若曰。君牙。乃惟由先正。舊典時式。民之治亂在茲。率乃祖考之攸行。昭乃辟之有乂。

詩。昔吾有先正。又羣公先正。君陳亦曰。爾尙式時周公之猷訓。孟子。天下之生久矣。一治一亂。皐陶曰。念茲在茲。詩。率由舊章。乃祖見盤庚。詩。戎醜攸行。文侯之命。用會紹乃辟。康誥。用康乂民。

冏命。

史記。穆王閔文武之道缺。乃命伯臩申誡太僕國之政。作臩命。周公作立政。歎綴衣虎賁知恤者鮮。故此篇特作命書。致隆於陪僕誓御之臣。故首以立政宅丕后之文。

王若曰。伯冏。惟予弗克于德。嗣先人。宅丕后。怵惕惟厲。中夜以興。思免厥愆。

康誥曰。克明德。立政曰。宅乃事。宅乃牧。宅乃準。茲惟后矣。乾九三。夕惕若厲。孟子言。周公其有不合者。仰而思之。幸而得之。坐以待旦。詩。宣王欲早起。問夜如何其夜未央。又夙興夜寐。秦誓。則罔所愆。易。無咎者。善補過也。

昔在文武。聰明齊聖。小大之臣。咸懷忠良。其侍御僕從。罔匪正人。以旦夕承弼厥辟。出入起居。罔有不欽。發號施令。罔有不臧。下民祇苦。萬邦咸休。

詩。昔在中葉。中庸。聰明睿知。小序。堯聞之聰明。左傳。史克稱八愷。齊聖廣淵。微子之命。乃祖成湯克齊聖廣淵。既全以與成湯。今又分齊聖二字以言文武。仲虺之誥。小大戰戰。咸懷忠良者。孟子。左右前後。皆薛居州也。旦夕承辟者。有違卽弼也。出則警。入則蹕。起居注。漢書。號令文章。煥然可述。洛誥。萬邦咸休。易。萬國咸寧。盤庚。罔有不欽。詩。何用不臧。

惟予一人無良。實賴左右前後有立之士。匡其不及。繩愆糾謬。格其非心。俾克紹先烈。令予命汝作大正。正于羣僕侍御之臣。懋乃后德。交修不逮。

禮記引泰誓曰。惟予小子無良。顧命。惟予一人釗報誥。孟子曰。左右前後。皆薛居州也。又惟大人爲能格君心之非。楚語引衞武公曰。朝夕以交戒我。史老引武丁曰。必交修予。無予棄也。賈子曰。選天下之端士、孝弟博聞有道術者、以衞翼之。左右前後皆正人也。後文又曰。太傅匡其不及。周官又言有官君子。史左

準繩。周禮。以糾萬民。詩。弗念厥紹。宰夫八職。一曰正。掌官灋以治要。春官宗伯。有車僕。夏官司馬。有大僕、祭僕、御僕、隸僕、戎僕、齊僕、道僕、田僕之類。而正爲之長。大御、中大夫。周禮。大御最長。穆王欲伯冏正于羣僕侍御之臣。欲其率下也。懋乃后德也。詩。方懋爾惡。仲虺之誥又言德懋懋官。王懋昭大德。伊訓。方懋厥德。

愼簡乃僚。無以巧言令色使辟側媚。其惟吉士。

詩。及爾同僚。春秋傳。同官爲僚。王制。簡不帥教者。多方。簡畀殷命。又迪簡在王庭。尙爾事。有服在大僚。皐陶謨。巧言令色孔壬。論語。巧言令色鮮矣仁。又友便辟。洪範。人用側頗辟。論語。寧媚於竈。立政。庶常吉士。

僕臣正。厥后克正。僕臣諛。厥后自聖。后德惟臣。不德惟臣。

帝歌曰。股肱喜哉。元首起哉。詩。具曰予聖。所聞皆正言。所見皆正事。王誰與爲不善。不然。反是。

爾無昵于憸人。充耳目之官。迪上以非先王之典。

立政。國則罔有。立政。用憸人。又繼自今立政。其勿以憸人。泰誓。昵比罪人。充耳目之官。不愼簡乃僚也。啓迪在上以非先王之典。以異端進者也。

非人其吉。惟貨其吉。若時瘝厥官。惟爾大弗克祗厥辟。惟予汝辜。

庶常吉士見立政。又吉人之辭寡。見易繫辭。呂刑曰。惟貨。此言不求吉人而惟求吉貨。誠如是。則曠官之刺與矣。大弗克祗者。則漢法大不敬也。酒誥。越尹人祗辟。又曰。惟民自速辜。故曰惟予汝辜。

王曰。嗚呼。欽哉。永弼乃后于彝憲。

欽哉。正經屢見之。皐陶謨。予違汝弼。洛誥。汝受命篤弼。大誥。弼我丕丕基。酒誥。聰聽祖考之彝訓。

尚書考異卷第六

伏生所傳聖人之經。爲晉人假壁藏古文之名。擅改者多矣。爲聖經之一厄也。不可得而知矣。猶幸徐廣司馬貞等諸賢人君子及唐人之正義。略存一二。尚可考者。謹列於左。

堯典

辯章百姓。

司馬貞曰。辯字、古文尚書作平。史遷作便。此文蓋讀平爲浦耕反。平旣訓便。因作便章。其今文作辯章。古平字亦作便。音婢緣反。便則訓辯。遂爲辯章。鄒誕生本亦同也。

辯秩東作。

司馬貞曰。古文作平秩。史作便程。

申命羲叔宅南交。

南交下。舊有曰明都三字。鄭注云。南交下三字磨滅。故以意補之也。僞古文直無此三字。僞孔安國傳曰。南交者、夏與春交也。司馬貞曰。孔注未是。然則冬與秋交。何故下無其文。且東嵎夷。西昧谷。北幽都。三方皆言地。而夏獨不言地。乃云與春交。斯不例之甚也。然南方之地有名交趾者。或古文略舉一字名地。南交則是交趾無疑也。今按小司馬之辨。極有功於聖經。可見僞書僞傳私見妄削。非

出藏壁之實。蔡沈不述鄭注南交下三字有磨滅之故。及晉人任意削去之罪。其頓忘伏生書之爲聖經。甚矣。罪豈眚災也邪。失其本經。口以傳授者。猶有磨滅之形跡。僭號古文目爲藏壁者。顧無三字之影響。而乃挾以自是。箝結後人之頰舌。晉人何其僭而狠也哉。蔡沈攘奪小司馬之注以作傳。而不著其辯。以康成注爲陳氏而不考其所由來。又不知古文之非出於藏壁者。不公不明。眞小黠而大癡者歟。

辯在伏物。

大傳當如此。司馬貞以爲太史公據之而作便在伏物。晉古文作平在朔易。今以上文例之。知其如此。

舜讓於德不怡。

史遷怡作懌。古文改不怡作弗嗣。徐廣曰。今文作怡。怡卽懌也。司馬貞曰。謂辭讓於德不堪。所以心意不說懌也。又前納于大麓。司馬貞亦譏孔注之非。其尊信聖經。眞賢人君子之用心也。何者。作怡則下文受終。文脉方可貫。蓋心雖不安而不得已也。若旣曰弗嗣。而下文卽曰受終。乖剌甚矣。何先儒之不察邪。又顧命。王不釋。古文乃改作不懌。

眚災過赦。

史遷亦同。古文作眚災肆赦。鄭元注。眚災爲人作患害者也。過失雖有害則赦之。則今文肆作過無

疑矣。元注下句又云。怙其姦邪。終身以爲殘賊。則用刑之。又襄九年。晉居疾于虎牢。肆眚圍鄭。古文用此肆字。

惟刑之謐哉。

徐廣曰。今文如此。爾雅云。謐、靜也。故史記作靜。司馬貞曰。古文作恤哉。且今文是伏生口誦。卹謐聲近。遂作謐也。今按謐字誠聖人之言。恤字不過常人之見耳。小司馬此言。猶徇常情者也。或問。何以言之。曰。言謐則恤意在其中。言恤則啓後世故縱之失。

黎民祖飢。

徐廣曰。今文作祖。祖、始也。史遷作始。司馬貞曰。古文作阻饑。孔氏以爲阻、難也。祖阻聲相近。未知誰得。今按晉人因孟子險阻既遠之阻。而改祖字。後儒以爲出於壁藏而信之。獨小司馬兩存置疑。不逞臆決。不苟附和。眞篤信聖學之用心也。然則後儒者。又小司馬之罪人乎。

典樂教穉子。

鄭元曰。國子也。司馬貞曰。尚書作胄子。孔安國曰。穉胄聲相近。馬亦曰。胄、長也。則前漢僞古文已改此字矣。不待晉人僞古文而後改也。

皐陶謨

采政忽。以出內五言。

史記作來始滑。尚書滑字作𤔲。音忽。鄭元曰。𤔲者。臣見君所秉書思對命者也。君亦有焉。以出內政教於五官。司馬貞曰。古文尚書作在治忽。今文作采政忽。先儒各隨字解之。今史記云來始滑。於義無所通。蓋來采字相近。滑忽聲相亂。始又與治相似。因課爲來始滑。今依今文音采政忽三字。劉伯莊云。聽諸侯能爲政及忽怠者是也。五言謂仁義禮智信五德之言。鄭元以爲出納政教五官。非也。今按采者。如古之諸侯采詩以貢於天子之采。天子受之而列於樂官。於以考俗尚之美惡。與夫政治之得失。則其政其忽皆可以采取而分擇矣。故曰采政忽。晉人但見舜典有在璿璣玉衡之在字。卽以易伏生之采。淺近平易而不艱澀矣。殊不知惟其艱澀而難明也。吾固以爲眞。惟其淺近而平易也。吾固以爲僞。而先儒不明眞僞之過小。屏棄聖經之罪大矣。

作繪。

今文作繪。馬鄭本皆如此。古文作會。蓋亦以其古字通用而改之也。

自我五禮五庸哉。

馬本傳伏生書如此。古文作有庸。

天明威。自我民明威。

馬本傳伏生如此。古文上句威字作畏。蔡沈依古文而注云。古文威作畏。何其舛哉。

奏庶。根食鮮食。

馬本如此。注云。根生之食謂百穀。古文作艱食。鄭元云。稷教人種菜蔬艱阨之食。則考之古文宜用鄭本。

禹貢

鳥夷皮服。

鄭元曰。東北之民賦食鳥獸者。古文作島夷。馬融王肅亦同作島。則漢時僞者已改此字矣。史記作鳥。

濟河惟沇州。

鄭元曰。言沇州之界。在此兩水之閒。史遷同。古文作兖。

作十有三年乃同。

馬鄭本皆作年。古文作載。

厥土赤識墳。

埴鄭作識。徐鄭王皆讀曰熾。古文作熾。與馬本同。

彭蠡既都。

鄭元云。南方謂都爲瀦。則是水聚會之義。史遷作都。司馬貞曰。古文尙書作瀦。則亦因鄭注而改是字也。

瑤瓊篠簜。

馬本如此。韋昭瓊、音貫。古文作琨。

均于江海。

鄭本作松。曰松當爲沿。馬融作均。史記同。古文尚書作沿。亦因鄭元讀而卽改之也。雖似吾甚以爲不可也。

杶榦栝柏。

杶、古文作橔。榦、本又作幹。

導開及岐。

馬本如此。古文作岍。

至于陪尾。

漢書作橫尾。

滎播旣都。

司馬貞曰。古文尚書作滎波。此及今文並云。滎播。播是水播溢之義。滎是澤名。故左傳云。狄人及衞戰於滎澤。鄭元云。今塞爲平地。滎陽人猶謂其處爲滎播。今按小司馬之說。援引精當。信而有徵。可見古文之擅改今文。與土風自來相傳之稱謂。悉不合矣。先儒素以經學自負者。其能免於不克傳

疑之失乎。馬鄭王本皆作滎播。

和夷底績。

和又作龢。鄭云。讀曰洹。

三百里納秸服。

秸、本或作稭。工八反。馬云。去其穎。音鞂。

甘誓

天用巢絕其命。

馬本如此。玉篇。子小反。古文作勦。

盤庚

左傳引此篇云。盤庚之誥。馬云。不云盤庚誥。何。非但錄其誥也。取其徙而立功。故以盤庚名篇。則馬氏猶未嘗分爲三篇。從伏生舊也。鄭元云。盤庚上篇。是盤庚爲臣時事。史記云。盤庚崩。弟小辛立。殷復衰。百姓思盤庚。乃作盤庚三篇。則史遷鄭元皆已依先漢古文也。

小序。將始宅殷。

汲冢古文云。盤庚自奄遷于殷。束晳云。尙書序。盤庚五遷。將治亳殷。孔子壁中尙書云。將始宅殷。實與古文不同也。孔穎達云。孔子壁內之書安國先得其本。此將治亳殷不可作將始宅殷。亳字磨滅。

容或爲宅。壁內之書。安國先得。治皆作亂。其字與始不類。無緣誤作始字。知束晳不見壁中之書。妄爲說耳。今按晉人以亳殷爲一。在河南。束晳以殷在河北。與亳異。穎達篤信晉書。譏彈束晳。然束晳之言得之。而穎達非也。

若顚木之有由枿。

馬云。顚木而肄生曰枿。晉古文作槷。說文作槷。由、說文作㽞。

不昏作勞。

馬本、晉古文、同。鄭本作昏。勉也。

予不掩爾善。

掩、本又作弇。

誕告用單。

馬云。單、丁但反。誠也。晉人作亶。

高宗肜日

爾雅云。又祭也。周曰繹。商曰肜。夏曰復胙。

西伯戡耆

晉古文作黎。伏生尚書大傳作耆。戡、說文作𢦏。

微子小序

殷既錯天命。

馬云錯、廢也。

用乂稠斂。

馬云稠。數也。鄭本、晉古文、作讐。

自清。

馬云潔也。晉古文作靖。

牧誓

說文牧作坶。音母。

千夫長百夫長。

鄭元注師帥旅帥元意以周禮二千五百人爲師。師帥皆中大夫。五百人爲旅。旅帥皆下大夫。百人爲卒。卒長皆中士。晉人修之曰師帥卒帥。可見非先漢孔安國矣。

弗禦克奔。以役西土。

馬氏曰禦禁也。役爲也。晉人作迓。

洪範

明作哲。

孔穎達曰。哲字。王肅及漢書五行志皆云悊。智也。定本作哲。則讀爲哲。晉人僞傳云。照、了也。

亡侮煢獨而畏高明。

馬本如此。晉人作無虐畏、鄭音威。

時人斯其惟皇之極。

穎達曰。此經或言時人德。鄭王諸本皆無德字。孔傳亦不以德爲義。定本其德。疑衍字也。

曰哲。時燠若。

今按詩小雅。或哲或謀。作哲爲是。但伏生晉人本。皆作晳。音制。以照晳釋之。惜乎蔡沈之不能存疑也。

曰舒。恆燠若。

晉人作豫。鄭王本皆作舒。鄭注。舉、遲也。王肅云。舒。惰也。以對照晳。故爲遲惰也。下文急。鄭云。急促自用也。

旅獒小序

西旅獻獒。

馬云。作豪。酋豪也。鄭云。獒讀曰豪。西戎無專屬。強大有政者爲酋豪。國人遣其酋豪來獻見於周也。

孔達穎譏之曰。良由不見古文。妄爲此說。

金縢小序

王鄭皆曰。縢、束也。鄭又云。凡藏祕書。藏之於匱。必以金緘其表。是祕密之書。皆藏於匱。非周公始造此匱。獨藏此書也。

武王有疾不豫。

馬本如此。僞古文無不豫二字。

王有疾弗豫。

豫、本又作予。

植璧秉珪。

晉人傳云。植、置也。孔穎達曰。鄭云。植古置字。故云置也。

惟爾元孫某。

晉人傳云。元孫武王也。某、名。臣諱君。故曰某。孔穎達曰。泰誓牧誓皆不諱發。而此獨諱之。孔惟言臣諱。不解諱之意。鄭元云。諱之者。由成王讀之也。意雖不明。當謂成王開匱得書。王自讀之。至此字口改爲某。史官錄爲此篇。因遂成王所讀。故諱之。牧誓王自稱者。令入史制爲此典。故不須諱之。

我之弗辟

馬鄭音避。謂避居東都。晉人傳云。辟、法也。以法治三叔也。

對曰信噫。

噫、馬本作懿。猶億也。

惟朕小子其親迎。

馬本如此。晉人作新逆。

盡起而築之。

本亦作筑。謂築其根。馬云。築、拾也。鄭王皆云。拾也。孔穎達曰。木爲大木所偃者。起其本。拾下禾。無所亡失。

大誥小序

陳壽云。皐陶之謨略而雅。周公之誥煩而悉。何則皐陶與舜禹共談。周公與羣臣矢誓也。其意或然。但君奭康誥與召公康叔語。其辭亦甚委悉。抑亦當時設言。自好煩複也。管蔡導武庚爲亂。此篇略於管蔡者。蓋難以伐弟爲言。故專說武庚罪耳。誥、本亦作葬。

三監及淮夷叛。

鄭云。三監、管、蔡、霍也。晉人傳云。管、蔡、商。蓋見大誥一篇。專爲殷小腆而誥。故改之如此。非晉人之僞傳而何。然鄭之說。自有孟子監殷可證。僞傳非是。

大誥。繇。爾多邦。

馬本如此。晉人作猷。大誥。爾多邦。鄭王本猷皆在誥下。漢書。王莽攝位。東郡太守翟義叛莽。莽依此作大誥。其書亦猷在誥下。

天降害于我家。弗少延。

馬本如此。晉人害作割。弗作不。延字讀屬下句。馬鄭皆以延上屬爲句。

若考作室。既底法。厥子乃弗肯堂。矧弗肯構。厥考翼其肯曰。予有後。弗棄基。厥父菑。厥子乃弗肯播。矧弗肯穫。厥考翼其肯曰。予有後。弗棄基。

定本肯構肯穫之上。皆有弗字。晉人刪去。鄭王本於肯構之下亦有厥考翼一經。晉人刪去。孔穎達曰。治田作室。爲喻既同。故以此經結上二事。取喻既同。不應重出。蓋先儒見下有而上無。謂其有脫而妄增之。孔穎達既逞其臆見如此。蔡沈略不置思而卽從之。遂使聖人之經爲晉人所塗抹也。凡一十有四字。嗚呼惜哉。吾嘗反覆讀之。反覆思之。伏生之書。誠出於壁藏。而晉書之僞。自不可蓋也。夫作室必由堂而後構。治田必由播而後穫。既不肯堂。構於何所。既不肯播。穫於何物。未有不克堂而猶可望之以肯構。不肯播而猶可望之以肯穫也。故當依定本。肯構肯穫之上。皆有弗字。然後爲是。其辭氣不可斷絕。與厥考翼一經相爲唱和。故此一經決不可少。乃聖人之本經。穎達以爲先儒之妄增。則非矣。晉人不知全章之大勢。錯認乃字與矧字若相唱和。其意以爲堂播之始者輕者。

不肯爲。況構穫之終者重者其肯爲之乎。如此則二句辭氣雍容。可以暫歇。故直削去厥考翼一經而不顧也。殊不知聖人之本經。若曰。乃既不肯堂。矧又不肯構。則厥考翼其肯曰。我有後弗棄基者乎。言必不以不肯堂不肯構者之子。爲有後不棄基者也。下條亦然。此其辭氣安可妄削哉。疏家專門黨同伐異。不足責也。蔡沈游於文公之門。所當虛心平氣。發潛經之幽光。然後爲有功於文公。今昔人曰。伏生失其本經。口以傳授。則諸古文出之壁藏。定爲五十九篇。則諸如此等處直削經文。蒙蔽後學。皆其大也。茫不知覺。是其胸中憒憒亦已久矣。吾請有以曉之。甘誓曰。左不攻于左。汝不共命。右不攻于右。汝不共命。御非其馬之正。汝不共命。凡三用汝不共命。以上二汝不共命爲後儒妄增。可乎。此猶其在夏書者。牧誓曰。不愆于六步七步。乃止齊焉。夫子勗哉。不愆于四伐五伐六伐七伐。乃止齊焉。勗哉夫子。尚桓桓。如虎如貔。如熊如羆。于商郊。弗迓克奔。以役西土。勗哉夫子。凡一用夫子勗哉。二用勗哉夫子。以上二句爲後儒妄增。又可乎。此猶其在誓言者。召誥曰。相古先民有夏。天迪從子保。面稽天若。今時既墜厥命。今相有殷。天迪格保。面稽天若。今時既墜厥命。凡兩用今時既墜厥命。不可以爲重複而當削一句也。又其下文曰。我不敢知曰。有夏服天命。惟有歷年。我不敢知曰。不其延。惟不敬厥德。乃早墜厥命。我不敢知曰。有殷受天命。惟有歷年。我不敢知曰。不其延。惟不敬厥德。乃早墜厥命。則其言之重複。殆有甚焉。若曰夏殷二事。立言也同。但以後章惟不敬厥德乃早墜厥命。結上二事可矣。則其侮聖言也。豈不甚哉。何以異於是。

洛誥

乃洪大誥治。

一本作周公迺洪大誥治。

酒誥

成王若曰。明大命于妹邦。

馬本如此。注云。言成王者未聞也。俗儒以爲成王骨節始成。故曰成王。或曰。以成王爲少成二聖之功生。號曰成王。沒因爲謚。衞賈以爲戒成康叔以愼酒。成就人之道也。故曰成。此三者吾無取焉。吾以爲後錄書者加之。未敢專從。故曰未聞也。妹邦。馬云。卽牧養之地。朱子嘗曰。漢儒釋經之例。多曰未詳。有曰未聞。孔安國句句要解過。獨與漢儒異。殆謂此等處也。成王二字。馬氏特曰。未聞。疑之而不敢刪。晉人直刪二字。正猶論語之雖少必作。直改之爲坐。子樂直改之爲曰。非不可者。但以爲尊信論語。則亦妄人而已矣。蔡沈親炙朱子。言諄諄而聽藐藐。亦爲不善變矣。孔穎達曰。馬鄭王本以文涉三家而有成字。鄭元云。成王所言。成道之王。三家云。王年長骨節成。皆爲妄也。穎達言三家。謂習歐陽大小夏侯三家者也。穎達專門。凡與孔安國異者。皆譏爲妄言耳。今按成王二字見篇中。自成湯咸至于帝乙成王畏相。又云。助成王德顯。故於篇首。卽言以古先成王之道戒之云耳。晉人不知此義而刪去者。非也。

杼材

馬氏曰。古作梓字。治木器曰梓。治土器曰陶。治金器曰冶。晉人於上篇成王字。因馬氏以爲後加。直刪去。況今馬氏有古作梓之言乎。

皇天既附中國民。

馬本如此。晉人作付。

召誥

敢以王之讐民百君子。

讐、或作酬。

洛誥

戊申。王在新邑。

馬本與晉人如此點句。鄭云。王在新邑烝祭句。

多士

非我小國。敢翼殷命。

馬本如此。晉人作弋。義同。鄭元王肅本皆作翼。注亦云。取也。鄭云。猶驅也。非我周敢驅取爾殷之王命。雖訓爲驅。亦爲取義。

嚮于時。夏弗克庸帝。大淫屑有辭。

馬本如此。時字絕句。屑、過也。晉人作泆。又作佾。

無逸

儼恭寅畏。

馬本如此。晉人作嚴。

文王俾服卽康功田功。

馬本如此。俾、使也。晉人俾作卑。

自朝至于日中昃。

本亦作仄。

君奭小序

召公爲保。周公爲師。

馬鄭云。保氏師氏。皆大夫官名。晉人云。保、太保、師。太師也。

迪見勗聞于上帝。

馬本如此。勗、勉也。晉人作冒。

多方

不克終日勸于帝之攸。

馬本如此。攸、所也。晉人作迪。

因甲于內亂。

鄭王皆以甲爲狎。王云。狎習災異於內外爲禍亂。鄭云。習爲鳥獸之行。於內爲淫亂。晉人僞傳曰。外不憂民。內不勤德。因甲於二亂之內。正義曰。夾、聲近甲。古人甲與夾通用。夾於二事之內。而爲亂行。

爾罔不克臬。

馬本如此。晉人作臬。

賄息愼之命小序

息愼來賀。

馬本如此。晉人作肅愼。

王俾榮伯。

俾、必爾反。馬本作辨。

顧命

王不釋。

馬本如此。注云。疾不解也。晉人作懌。蓋用史記舜讓於德不懌之文。其意以爲彼作弗嗣。而此用不

懌。則於文意兩得其當。可以易伏生本經而無疑也。然而愚則以爲於彼此文意兩失其當。顧乃以之易伏生本經。斯其所以爲無忌憚之尤者也。

洮頮水。

頮、說文作沬。云古文作頮。說文之所稱古文者。謂馬鄭等所傳者。

憑玉几。

說文。憑、作凭。云依倚也。字林同。父冰反。

在後之詷。

馬本如此。云共也。晉人作侗。

成王崩。

馬本如此。注。安民立政曰成。晉人無成字。

四人騏弁。

馬本騏、青黑色也。晉人作綦。從鄭王本也。鄭元云。青黑曰綦。王肅云。綦、赤黑色。

王三宿三祭三祝。

馬本祝、丁故反。奠爵。說文。同字。亦作宅。晉人作咤。王肅亦以咤爲三奠爵。鄭云。徐行前曰肅。却行曰咤。王徐行前三祭又三却復本位。

康王之誥小序

正義。伏生以此篇合於顧命共爲一篇。後人知其不可分而爲二。馬鄭王本。此篇自高祖寡命以上。內於顧命之篇。王若曰以下。始爲康王之誥。諸侯告王。王報誥諸侯而使告報。異篇。失其義也。

成王崩康王既尸天子。

馬本如此。晉人無成王崩三字。

王若曰。

馬鄭王本。從此以下。爲康王之誥。又云。與顧命差異。敍。歐陽大小夏侯。同爲顧命。

呂刑

鴟義姦宄。

馬云。鴟、輕也。義、本亦作誼。

皇帝。

古文作君帝。孔穎達曰。君宜作皇。後又曰。君帝、帝堯。

折民惟刑。

馬鄭王皆音悊。馬云。智也。

于有邦有土。

馬本如此。于、於也。晉人作吁。

惟貨惟求。

馬云。有求、請賕也。晉人作來。

文侯之命小序

王賜晉文侯。

馬本如此。晉人王上有平字。賜作錫。

父義和。

馬云。能以義和諸侯。本作誼。鄭元讀義爲儀。儀仇、皆匹也。故名仇。字儀。

費誓

東郊不開。

舊讀皆作開。馬本作闢。

秦誓

惟截截善偏言。

馬本如此。云截截。辭語。截、削。省要也。偏、少也。辭約指明。大辨佞之人。晉人作諞。音辨。

本館據海山仙館
叢書本排印初編
各叢書僅有此本

本館據海山仙館
叢書本排印初編
各叢書僅有此本

尚書註考序

我高皇帝明經比士。詔用古註疏。不知罷于何年。豈自文皇帝纂修大全後乎。大全首經文。次傳註。後附諸說。意深遠矣。累朝申飭中外。若曰宗是者始得錄第。棘闈告竣。宗者售。變通其說者亦售。太抵宗註之文善守。離註之文善攻。守多發明。然沿迹而謹嚴。攻多辨駁。每師心而閑肆。柄文者昕夕繙校。或方厭倦偶得才氣稜稜。超軼尋常。雖出入于傳註。意其人必忼慷任事者。乍而喜。倏而疑。既而憐拔之。具一種人物。供王國用。是將擅激其未試。而非作楷其見在也。學者遂慕爲神奇。爲捷徑。爲宗匠。誤矣。師友以是劑之。父兄以是督之。不益誤哉。余並陳同倩治尚書。促膝問難。希抉蔡先生仲默之精。不負古壁之發。而同倩復編註考一帙。與同志宗守敬應明詔。其嘉惠豈小補耶。信如考之。同字異解也。引經注經而不照應也。其眞鐵板與。其似一定不變者與。家嚴貞元君嘗謂余曰。汝知鐵板書經乎。曩在都下。遇一建陽友人。言敝境之山有鐵板洞。仲默先生隱居洞中。註書畢日始出。故云然。他年按蹟問奇。博一勝遊。徐徐表識蔡先生讀書處。其樂何如。茲願高明永宗如鐵板。則余僭引之意明。萬歷己亥長至日。項皐謨識。

尚書註考

明　陳泰交撰

引經註經。不照應者三條。

曰若稽古帝堯。訓。曰粵越通。古文作粵。曰若者發語辭。周書越若來。亦此例也。越若來。訓。古語辭。言召公于豐迺邇而來也。

時乃功懋哉。訓。懋、勉也。德懋懋官。訓。懋、茂也。繁多之意。與時乃功懋哉之懋同。

凡厥正人。訓。正人者在官之人。如康誥所謂惟厥正人者。惟厥正人。訓。庶官之長。

同字異解者。三百二十二條。

虞書曰虞舜。訓。虞舜氏。汝作朕虞。訓。虞、掌山澤之官。若虞機張。訓。虞人也。儆戒無虞。不虞。率典出入。自爾師虞。訓。虞、度也。

堯典。訓。說文曰。典從册在丌上。尊閣之也。象以典刑。谷守爾典。其爾典聽朕教。訓。典、常典。朕三禮典厥義。惟典神天。訓。典、主也。有典有則。訓。典猶周之六典。所以治天下之典。幸不迪率典。訓。典、常法也。其大惇典。訓。典典章也。后式典集。訓。典、舊典也。伯夷降典。訓。典、禮也。

曰放勳。訓。曰者、猶言其說如此也。思曰贊贊。訓。思曰之曰。當作日。曰我王來。曰無戲怠。訓。曰者、盤庚之辭也。曰父師。訓。曰者、微子更端之辭也。曰迖矣。訓。曰者。武王之言也。曰有道。訓。曰者。舉武王告神之語。曰

皇極之敷言。訓。曰、起語辭。曰乃其速由。訓。曰者言如此。曰天子作民。訓。曰者。民之辭也。

稽古帝堯。七稽。疑其稽我古人之德。訓。稽、考也。若稽田。訓。稽、治也。

欽明文思。訓。欽、恭敬也。欽厥正。訓。欽者、肅恭收斂。

欽明文思。訓。明、通明也。克明俊德。訓。明、明之也。天明畏。訓。明者顯其善。俟以明之。訓。明者欲明其果頑愚讒說與否也。方施象刑惟明。訓。明者言其刑罰當罪。可以畏服乎人也。視曰明。訓。明者無不見也。時乃大明服。訓。明者明其罰公。明保予沖子。訓。明者顯明之也。明禋。訓。明潔明清于單辭。訓。明者無一毫之蔽。

欽明文思。訓。文、文章也。乃武乃文。訓。自其英華發外而言。則謂之文。文子文孫。訓。成王之時。法度彰。禮樂著。守成尚文。故曰文。

允恭克讓。訓。克、能也。克紹乃辟于先王。訓。克者、責望必能之辭。二曰剛克。訓。克、治也。曰克。訓。克者、交錯有相勝之意。

光被四表。被孟豬。訓。被、及。西被于流沙。訓。被、覆也。

光被四表。訓。光、顯。以近天子之光。訓。光者、道德光華也。

格于上下。歸格于藝祖。七旬有苗格。格爾衆庶。格人。庶有格命。訓。格、至也。格汝舜。訓。格、來。格則承之。訓。格、有恥且格之格。謂改過也。祖考來格。訓。格神之格。思之格。惟先格王。訓。格、正也。猶格其非心之格。其有

能格知天命。訓。格、格物之格。天壽平格。訓。格者、通徹三極而無閒者也。
格于上下。訓。上天下地也。上下草木鳥獸。訓。上下、山林澤藪也。達于上下。訓。上天下民也。下管鼗鼓。訓。下、
堂下之樂也。汝何生在上。訓。上、天也。
平章百姓。平秩東作。訓。平、均。地平天成。訓。水土治曰平。天壽平格。訓。坦然無私之謂平。平邦國。訓。平謂強
不得凌弱。衆不得暴寡。而人皆得其平也。
平章百姓。訓。章、明。五服五章哉。訓。章、顯也。
黎民。訓。黎、黑也。民首皆黑。故曰黎民。乃命重黎。訓。黎、高陽之後。
於變時雍。女于時。惟時懋哉。咸若時。若不在時。惟帝時舉。時日曷喪。予惟時其遷居。仰惟前代時若。訓。時、
是也。動惟厥時。訓。時、時措之宜也。協時月正日。訓。時謂四時。曰時。訓。雨暘燠寒風。各以時至。故曰時也。
至于旬時。訓。時、三月。
乃命羲和。乃反商政。訓。乃者、繼事之辭。乃言底可績。訓。乃、汝。政乃乂。訓。乃者、難辭也。
欽若昊天。疇咨若時登庸。瞽亦允若。若有恆性。非天攸若。灼知厥若。前代時若。訓。若、順也。疇若予工。訓。若、
順其理而治之也。若否。訓。若者如我之意。
歷象日月星辰。訓。象所以觀天之器。象傲。訓。象、舜異母弟名。象以典刑。訓。象、如天之垂象以示人。子欲觀
古人之象。訓。象、像也。

曆象日月。訓。日陽精。月陰精。協時月正日。訓。月、謂月之大小。日、謂日之甲乙。日號泣于旻天。訓。日、非一日也。二曰月。三曰日。訓。月者、定晦朔也。日者、正躔度也。

宅嵎夷。祭嶀宅。訓。宅、居也。三有宅。訓。宅以位言。

寅賓出日。訓。寅、敬也。夙夜惟寅。訓。寅、敬畏也。嚴恭寅畏。訓。寅則欽肅。

寅賓。訓。賓禮接之。如賓客也。賓于四門。訓。古者以賓禮親邦國諸侯。各以方至而使主焉。故曰賓。七月賓。訓。賓者禮諸侯遠人。所以往來交際也。作賓于王家。訓。賓以客禮遇之也。賓稱奉主。訓。賓諸侯也。

平秩東作。咸秩無文。訓。秩、序。柴望秩于山川。訓。秩者、牲帛祝號之次第。汝作秩宗。訓。秩、敘也。天秩有禮。訓。秩者、尊卑貴賤等級之品秩也。

平秩東作。訓。作、起也。大陸既作。訓。作者、言可耕治。盤庚作。訓。作、起而將遷之辭。作我見王。訓。作、興起也。潤下作鹹。訓。作、爲也。用作凶。訓。作、動作也。

以殷仲春。訓。殷、中也。九江孔殷。訓。殷、正也。王肇稱殷禮。訓。殷、盛也。

申命羲叔。訓。申、重也。申畫郊圻。訓。申云者、申明之也。

以正仲夏。訓。正者夏至陽之極。午爲正陽位也。以正仲冬。訓。亦曰正者。冬至陰之極。子爲正陰位也。罔或干予正。訓。正、政。將有大正于商。訓。正、卽湯誓不敢不正之正。一曰正直。訓。正者無邪。惟正是人之訓。正猶康誥所謂正人。與官正酒正之正。指當職者。爲言正于五刑。訓。正、質也。

星火。訓。火謂大火。藻火。訓。火、取其明也。

厥民夷。受有億兆夷人。訓。夷、平也。乃夷居弗事上帝。訓。夷、蹲踞也。夷玉。訓。夷、常也。

厥民隩。訓。隩、室之內也。四隩既宅。訓。隩、隈也。

咨汝羲。訓。咨、嗟也。疇咨若時登庸。訓。咨、訪問也。

允釐百工。訓。釐、治。釐降二女。保釐東郊。訓。釐、理也。

允釐百工。訓。工、官也。工以納言。訓。工、掌樂之官也。工執藝事。訓。百工也。

庶績咸熙。訓。咸、皆。巫咸。訓。咸、名。

疇咨若時。訓。疇、誰。亮采惠疇。九疇。訓。疇、類。

若是登庸。帝庸作歌。王庸作書。庸庸非天。庸釋有夏。訓。庸、用。車服以庸。生生自庸。訓。庸、民功。自我五禮有庸哉。王惟庸罔念聞。訓。庸、常也。

胤子朱。罔非天胤。訓。胤、嗣也。胤征。胤之舞衣。訓。胤、國名。

啓明。啓乃心。訓。啓、開也。啓呱呱。訓。啓、禹之子。

疇咨若予采。載采采。訓。采、事。以五采。訓。采者、青黃赤白黑也。百里采。訓。采者、鄉大夫邑地。

吁嚚訟可乎。訓。吁者、歎其不然之辭。吁咸若時。訓。吁者、歎而未深然之辭。

驩兜曰都。訓。都者、歎美之辭。皐陶曰都。訓。都者、皐陶美其問也。簡恤爾都。訓。都者、國之都鄙也。

方鳩僝功。訓。方。且。方行天下。訓。方。四方也。

咨四岳。訓。四岳、官名。一人而總四方諸侯之事者也。乃日覲四岳。訓。四岳、四方之諸侯。內有百揆四岳。訓。曰岳、總其方岳者。

洪水方割。訓。割。害也。割正夏。訓。割、斷也。率割夏邑。訓。割、剽割夏邑之割。

蕩蕩懷山。訓。蕩蕩、廣貌。王道蕩蕩。訓。蕩蕩、廣遠也。

懷山。訓。懷包其山面也。邦之榮懷。訓。懷、安也。

襄陵。訓。襄、駕出其上也。贊贊襄哉。訓。襄、成也。

有能俾乂。訓。俾、使。罔不率俾。訓。俾、廣韻曰從也。

有能俾乂。訓。乂、治也。從作乂。訓。乂、條理也。

僉曰。於、鯀哉。訓。僉、衆共之辭。四岳與其所領諸侯之在朝者。同辭而對也。僉曰伯禹。訓。僉、衆也。四岳所領四方諸侯有在朝者也。

咈哉。訓。咈者、甚不然之辭。罔咈百姓。從諫弗咈。咈其耆長。訓。弗、逆也。

方命圮族。訓。族、類也。罪人以族。訓。族、親族也。官伯於姓。訓。族、同族也。

九載績用勿成。訓。載、年也。熙帝之載。祇載見瞽瞍。訓。載、事也。載采采。訓。載、行也。乃賡載歌。訓。載、成也。既載壺口。訓。經始治之謂之載。

否德。訓。否、不通。朕志若否。訓。否者非我之意。

明明揚側陋。訓。上明、謂明顯之。下明、謂已在顯位者。明明我祖。訓。明明、明而又明也。明明在下。訓。明明者、精白之容也。

明明揚側陋。我武惟揚。訓。揚、舉也。敢對揚天子。訓。揚者、揚于衆。

師錫帝。震驚朕師。班師振旅。用爽厥師。答其師。出入自爾師。虞師聽五辭。受王嘉師。其歸視爾師。訓。師、衆。德無常師。師汝昌言。訓。師、法也。官師相規。訓。師以道言。八曰師。訓。師者、除殘禁暴也。太師。訓。師、道之教訓。

師錫帝。訓。錫、與禹錫元圭。訓。錫與師錫之錫同。天乃錫禹。訓。錫、賜也。橘柚錫貢。訓。錫者、必待錫命而後貢。非歲貢之常也。九江納錫。訓。錫者下與上之辭。重其事也。

帝曰。俞、予聞。訓。俞、應許之詞。俞汝往哉。訓。俞者、然其舉也。

予聞如何。訓。如何者、復問其德之詳也。吁、如何。訓。如何者、臯陶問其攸攸者何如也。

瞽子。訓。瞽、無目之名。瞽奏鼓。訓。瞽、樂官。

烝烝乂不蠲烝。訓。烝、進也。永底烝民之生。烝民乃粒。訓。烝、衆也。

觀厥刑于二女。訓。刑、法也。考朕昭子刑。訓。刑、儀刑也。

釐降二女。德乃降。用降我凶德。訓。降、下。予大降爾四國民命。訓。降猶今法降等云者。

嬀汭。訓。水北曰汭。涇屬渭汭。訓。汭、水名。

欽哉。訓。堯戒二女之辭。欽哉。愼乃有位。訓。欽哉、言不可不謹也。

重華。訓。華、光華也。華玉仍几。訓。華、彩色也。

重華協于帝。協于克一。相協厥居。訓。協、合也。畢協賞罰。訓。協、和也。

重華協于帝。惟帝其難之。訓。帝、謂堯也。祗承于帝。帝初于歷山。訓。帝謂舜。

濬哲文明。明作哲。玆四人迪哲。訓。哲、智。知人則哲。訓。哲、智之明也。弗造哲。訓。哲者、明哲也。

玄德升聞。訓。玄、幽潛也。厥篚玄纖縞。訓。玄、赤黑色幣也。

五典克從。言曰從。訓。從、順也。恆衞既從。訓。從者、從其道也。漆沮既從。訓。從者、從于渭也。

納于百揆。訓。百揆者、揆度庶政之官。內有百揆四岳。訓。百揆、無所不總者。

四門穆穆。訓。穆穆、和之至也。旁作穆穆。訓。穆穆、和敬也。亦則以穆穆。訓。穆穆、和敬貌。穆穆在上。訓。穆穆者、和敬之容也。

雷雨弗迷。訓。迷、錯也。昏迷不恭。訓。迷、惑也。政乃不迷。訓。迷、錯謬也。

乃言底可績。三邦底貢厥名。底愼財賦。乃底滅亡。我祖底遂陳于上。底天之罰。訓。底、致也。底商之罪。訓。底、至也。

汝陟帝位。陟方乃死。陟禹之迹。訓。陟、升也。故殷禮陟配天。惟新陟王。訓。陟、升遐也。

在璿。訓。璣、機也。玄纁璣組。訓。璣、珠不圓者。
玉衡。訓。衡、橫也。不惠阿衡。訓。衡、平也。
肆類于上帝。訓。肆、遂也。肆台小子。肆予小子發。肆予告我友邦君。訓。肆、故也。肆王惟德用。訓。肆、今也。害災肆赦。淫酗肆虐。訓。肆、縱也。昏棄厥肆祀。訓。肆、陳也。肆哉。訓。肆、放也。肆汝小子封。訓。肆、未詳。肆爾多士。訓。肆、與肆汝小子封同。肆其監于茲。訓。肆、大也。
禋于六宗。則禋于文王武王。訓。禋、精意以享也。
禋于六宗。訓。宗、尊也。汝作秩宗。訓。宗、祖廟也。惇宗將禮。訓。宗、功宗之宗也。江漢朝宗。訓。夏見曰宗。
望于山川。訓。望而祭之。故曰望。柴望秩于山川。訓。望、望秩以祀山川。惟二月既望。訓。日月相望、謂之望。
輯五瑞。訓。輯、斂。輯寧爾邦家。訓。輯、和。
班瑞于羣后。訓。班頒同。班師振旅。訓。班、還。
敷奏以言。訓。敷、陳。禹敷土。訓。敷、分也。敬敷五教。篠蕩既敷。敷賁。訓。敷、布。敷求哲人。訓。敷、廣也。敷重蔑席。訓。敷、設。
肇十有二州。肇我邦于有夏。訓。肇、始也。肇牽車牛。訓。肇、敏。
封十有二山。訓。封、表也。小子封。訓。封、康叔名。
沽終賊刑。訓。終、謂再犯。乃有大罪非終。訓。終、故犯。

怙終賊刑。訓。賊、殺也。寇賊姦宄。訓。殺人曰賊。

四罪而天下咸服。訓。服者、天下皆服其用刑之當罪也。五刑有服。訓。服、服其罪也。五百里甸服。先王有服。以常舊服。乃服。惟弘王遠服賈。訓。服、事也。說乃言惟服。訓。服、行也。嗣無彊大歷服。訓。服、五服也。時乃大明服。訓。服者、服其民也。

如喪考妣。訓。喪爲之服也。剝喪元良。訓。喪、去也。

咨十有二牧。訓。牧、養民之官。牧誓。訓。牧、地名。準夫牧。訓。牧、常伯也。

柔遠能邇。訓。能者、擾而習之也。惟其能。訓。官以任事。故曰能。推賢讓能。訓。能、有才者也。

惇德允元。訓。德、有德之人也。德惟治。訓。德者、合敬仁誠之稱也。德無常師。訓。德者、善之總稱。同力度德。訓。德者、得也。行道而有得于心也。玩人喪德。訓。德者、己之所得。惟德惟義。訓。德者、心之理。

惇德允元。訓。元、仁厚之人也。一人元良。訓。元、大。其惟王位在德元。訓。元、首也。

而難任人。訓。難、拒絕也。其難其愼。訓。難者難于任用。予告汝于難。訓。難、言謀遷徙之難也。

亮采惠疇。惠迪吉。不惠阿衡。惠篤敍。肯保惠。訓。惠、順也。安民則惠。訓。惠、仁之愛也。雀弁執惠。訓。惠、三隅矛。亮采惠疇。訓。亮、明。一說。亮、相也。亮采有邦。訓。亮、亦明也。亮陰。訓。亮、亦作諒。

惟時懋哉。時乃功。懋哉。懋遷有無化居。訓。懋、勉也。予懋乃德。訓。懋、楙古通用。楙、盛大之意。惟公懋德。訓。懋、盛大之意。予懋乃德之懋。

汝后稷。皇后憑玉几。訓。后、君也。后式典集。訓。后、後王也。
播時百穀。暨稷播種。訓。播、布。播棄黎老。訓。播、放也。
五品不遜。乃汝盡遜。訓。遜、順也。惟學遜志。訓。遜、謙抑也。
汝作司徒。訓。司徒掌教之官。牧誓訓。司徒主民。治徒庶之政令。洪範。司徒掌教。所以成其性。
敬敷五教。訓。敬、敬其事也。敬哉有土。訓。敬、心無所慢也。先王惟時懋敬。訓。敬、卽克敬惟親之敬。
蠻夷猾夏。訓。夏、明而大也。夏書訓。夏禹有天下之號。
寇賊姦宄。訓。刼人曰寇。司寇掌邦禁。訓。羣行攻刼曰寇。
汝作士。訓。士、理官也。見士于周。訓。士、說文曰事也。
讓于夔龍。訓。夔、龍、二臣名。山龍。訓。龍、取其變也。
聲依永。訓。聲者、宮商角徵羽也。聲教訖于四海。訓。聲謂風聲。振舉于此而遠者聞焉。故謂之聲。
三載考績。訓。考、核實也。考朕昭子刑。訓。考、成也。
分北三苗。訓。北、猶背也。比頑童。訓。比、昵也。曷不暨朕幼孫有比。訓。比、同事也。北如字。又音佩。
舜生三十徵庸。訓。徵、召也。明徵定保八庶徵。訓。徵、驗。
文命。訓。命、教。用懌先王受命。訓。命、天命也。
后克艱厥后。奏庶艱食。訓。艱、難也。厥惟艱哉。訓。艱者、饑寒之艱。

嘉言罔攸伏。受王嘉師。訓。嘉、善。嘉靖殷邦。訓。嘉、美。

帝德廣運。訓。廣者、大而無外。齊聖廣淵。訓。廣、言其大。

乃聖乃神。訓。自其大而化之而言。謂之聖。睿作聖。齊聖廣淵。訓聖無不通。惟聖罔念。人之彥聖。訓。聖、通明。

奄有四海。訓。奄、盡也。王來自奄。訓。奄、不知所在。

惠迪吉。訓。迪、道也。爾尙迪果毅。四人迪哲。訓。迪、蹈。矧今民罔迪。訓。迪、卽迪吉康之迪。不克終日。勸于帝之迪。訓。迪、啓迪也。

罔淫于樂。時謂淫風。則其無淫。訓。淫、過也。今惟淫舍牿牛馬。訓。淫、大也。

疑謀勿成。訓。謀、圖爲也。弗詢之謀。訓。謀、謂訂事。聰作謀。訓。謀者、度也。爾有嘉謀。訓。言切于事謂之謀。

四夷來王。訓。九州之外。世一見曰王。王若曰孟侯。訓。王、武王也。王若曰。嗚呼君牙。訓。王、穆王也。以爲天下王。訓。謂之王者。指其君長而言。

九功惟敍。訓。敍者言九者各順其理。而不汨陳以亂其常也。天敍有典。訓。敍者、君臣父子兄弟夫婦朋友之倫敍也。各以其敍。訓。敍者、應節候也。誕敢紀其敍。訓。敍、緒。篤敍乃正父。訓。敍者先後之不紊。乃承敍萬年。訓。敍、教條次第也。

九敍惟歌。訓。歌者、以九功之敍而詠之歌也。帝庸作歌。訓。歌、詩歌也。

董之用威。自我民明威。訓。威、古文作畏。威侮五行。訓。威、暴殄之也。威克厥愛。訓。威者、嚴明之謂。自亂于威

儀訓威者有威可畏非訖于威訓威、權勢也。
六府訓六者、財用之所自出故曰府惟府辜功訓府、聚也。
三事訓三者、人事之所當爲故曰事故一人有事訓事征伐會同之類作三事訓以職言故曰事。
耄期倦于勤訓九十曰耄百年耄荒訓耄、老而昏亂之稱。
耄期訓百年曰期期于予治訓期、先事取必之謂。
皐陶邁種德訓邁、勇往力行之意予惟克邁乃訓訓邁、行也。
念茲在茲訓茲、指皐陶也嗣王其監于茲君肆其監于茲訓茲者、指上文而言邇可遠在茲允懷于茲茲惟后矣訓茲者、此也。
罔或干予正訓干、犯舞干羽于兩階比爾干訓干、楯。
以弼五教訓弼、輔也承弼厥辟訓弼者、正救之也。
臨下以簡訓簡者不煩之謂簡賢附勢訓簡、略也惟簡在上帝之心訓簡、閱也克以爾多方簡訓簡、擇也。
五辭簡孚訓簡、核其實也簡恤爾都訓簡者、簡閱其士。
罰弗及嗣訓嗣、子孫嗣爾股肱訓嗣、續。
賞延于世訓延、遠及也延入翼室訓延、引也。
賞延于世訓世嗣皆謂子孫用殄厥世訓世者、世堯之天下也世選爾勞訓世、非一世也官人以世訓世、

子弟也。世變風移。訓。父子曰世。

宥過無大。訓。過者、不識而誤犯也。過九江。訓。過、經過也。又東過漆沮。訓。既得灃涇渭愈大。漆沮皆小。故曰過。百姓有過。訓。過、廣韻曰責也。正于五過。訓。過、誤也。

與其殺不辜。訓。辜、罪也。亦罔非酒惟辜。訓。喪邦、故言辜。

寧失不經。訓。經、常也。論道經邦。訓。經者、經綸之謂。

天之歷數。訓。歷數者、帝王相繼之次第。猶歲時氣節之先後。五曰歷數。訓。歷數者。占步之法。所以紀歲日月星辰也。

無稽之言。訓。言、謂泛言。嘉言孔彰。訓。言、謂其訓。

惟口出好興戎。訓。戎、兵也。乃不畏戎毒于遠邇。訓。戎、大。

禹乃會羣后。訓。會、徵會也。作會。訓。會者、繪也。灉沮會同。訓。會者、水之合也。東會于灃。又東會于涇。訓。灃涇大與渭竝。故曰會。會其有極。訓。會者、合而來也。用會紹乃辟。訓。會者、合之而使不離。

日號泣于旻天。訓。仁覆閔下謂之旻。旻天大降喪于殷。訓。旻天、秋天也。主肅殺而言。

至誠感神。訓。誠感物曰誠。其丕能誠于小民。訓。誠、和。

愼厥身修。訓。愼者、言不可不致其謹也。其難其愼。訓。愼者、愼于聽察。

孔壬六府孔修。訓。孔、大也。九江孔殷。嘉言孔彰。訓。孔、甚也。

亂而敬。茲予有亂政同位。殷其弗或亂正四方。四方迪亂。亂爲四方。亂爾有政。自亂于威儀。其能而亂四方。民之治亂。訓亂、治也。予有亂臣十人。惟以亂民。訓治亂曰亂。亂于河。訓絕河而渡曰亂。時謂亂風。訓倒置悖理曰亂。

擾而毅。擾兆民。訓擾、訓也。俶擾天紀。訓擾、亂也。

寬而栗。訓而、轉語辭也。其能而亂四方。訓而、如也。

百僚師師。訓師師、相師法也。我有師師。訓師師、以官師爲師也。

無教逸欲有邦。訓教、非必教令。謂上行而下效也。聲教訖于四海。訓教、謂教化。

一日二日萬幾。訓幾、微也。惟幾。訓幾、事之微也。貢于非幾。訓幾者、動之微。而善惡之所由分也。

勑我五典。訓勑、正。勑天之命。惟民其勑懋和。訓勑、戒勑也。

同寅協恭和夷哉。訓夷、降夷之夷。卽所謂典禮也。降夷于下民。訓夷、中。

五服五章。訓五服、五等之服。弼成五服。訓五服、甸侯綏要荒也。五服一朝。訓五服、侯甸男采衞也。

天明畏。訓畏者威其惡。雖畏勿畏。訓畏威古通用。威辟之也。

距四海。訓距、至。不距朕行。訓距、違也。

安汝止。訓止者、心之所止也。爾乃尙寧幹止。訓止、居也。

惟幾惟康。訓惟幾所以審其事之發。惟時惟幾。訓惟幾者、無事而不戒勑也。

臣哉。訓。臣以人言。臣妾逋逃。訓。男曰臣。

鄰哉。訓。鄰、左右輔弼也。郭鄰。訓。周禮六遂。五家爲鄰。

予欲左右有民。訓。左右者、輔翼也。左右惟其人。訓。左右者、輔弼大臣。

黼黻。訓。黼若黼斧形。黼純。訓。黼、白黑雜繪。

絺繡。訓。絺、鄭氏讀作黹。紩也。厥貢鹽絺。訓。絺、細葛也。

予違汝弼。訓。違、戾也。罔尤違。訓。違、背也。違之俾不違。訓。違、背違之也。

格則承之。訓。承、薦也。罔不惟民之承。訓。承、敬也。乃承敍萬年。訓。承、聽受也。承弼厥辟。訓。承、承順之謂。

無若丹朱。訓。丹、朱之國名也。礪砥砮丹。訓。丹、丹砂也。

辛壬癸甲。訓。四日也。甲于內亂。訓。甲、始也。

惟荒度土功。訓。荒、大也。荒服。訓。以其荒野故謂之荒服。內作色荒。訓。荒者迷亂之謂。非予自荒茲德。無荒失朕命。訓。荒、廢也。百年耄荒。訓。荒、亡也。

憂擊。訓。考擊也。不率大憂。訓。憂、法也。

搏拊。訓。拊、循也。擊石拊石。訓。輕擊曰拊。

下管鼗鼓。訓。管、猶周禮所謂陰竹之管。致辟管叔。訓。管、國。

予擊石。訓。石、磬也。關石和鈞。訓。百二十斤爲石。

庶尹允諧。訓尹、正也。伊尹訓尹、字也。尹茲東夏。訓尹、治也。尹旅。訓尹、正官之長。阪尹。訓古者險危之地。封疆之守。或不以封而使王官治之。是之謂尹。

率作興事。訓率、總率也。于其子孫弗率。率乃祖考。攸行俾率先王。率自中。率惟教功。訓率、循也。

皐陶拜手稽首。訓拜手稽首者、首至手、又至地也。周公拜手稽首。訓拜手稽首者、周公遣使之禮也。

禹貢。訓下之所供、謂之貢。厥貢漆絲。訓貢者、下獻其土所有于上也。爾無以釗冒貢。訓貢、進也。

既修太原。訓修、因鯀之功而修之也。簡厥修。訓修、謂其職業。

浮于濟漯。訓舟行水曰浮。鮮以不浮于天時。訓浮之言勝也。惟受罪浮于桀。訓浮、過。

灉沮會同。訓同者、合而一也。灃水攸同。訓同者、同于渭也。上宗奉同瑁。訓同、爵名。

海濱廣斥。訓濱、涯也。泗濱。訓濱、水旁也。

嵎夷既略。訓略、經略。爲之封畛以遏亂略。訓略、謀略也。

草木漸包。訓包、叢生也。厥包橘柚。訓包、裹也。

礪砥砮丹。訓礪、以麤糲爲稱。礪乃鋒刃。訓礪、磨也。

蔡蒙旅平。訓祭山曰旅。亞旅。訓旅、衆也。尹旅。訓旅、衆大夫也。

蔡蒙。訓二山名。二百里蔡。訓蔡、放也。蔡仲之命。訓蔡、國名。

涇屬渭汭。訓屬、連屬也。墨罰之屬。訓屬、類也。

弱水既西。訓。西海之山有水焉。散渙無力。不能負芥。故名曰弱。無弱孤。訓。弱者、少之也。六曰弱。訓。弱者、柔之過也。

咸則三壤。訓。則、品節之也。有典有則。訓。則、猶周之八則。則其無淫。時人丕則有愆。訓。則、法也。式和民則。訓。則、有物有則之則。

五百里甸服。訓。甸、田。俊民甸四方。訓。甸、治也。奄甸萬姓。訓。甸者、井牧其地。什伍其民也。

五百里綏服。克綏厥猷。訓。綏、安也。我先后綏乃祖乃父。訓。綏、懷來之意。

甘誓。訓。甘、地名。甘酒嗜音。訓。甘嗜皆無厭也。

威侮五行。訓。侮、輕忽之也。取亂侮亡。訓。侮、說文曰傷也。

有窮后羿。訓。窮、國名。終以困窮。訓。窮、困之極也。

御其母以從。訓。御、侍也。其侍御僕從。訓。御、車御之官。御王冊命。訓。凡王所臨所服用皆曰御。

逸豫滅厥德。訓。豫、樂也。豫恆燠若。訓。豫、怠。

皇祖有訓。惟皇上帝。皇后憑玉几。張皇六師。訓。皇、大。皇建其有極。訓。皇、君。無皇曰我皇多有之。訓。皇王通。

予視天下。訓。予、五子自謂也。萬姓仇予。訓。仇予之予。指太康也。

亂其紀綱。訓。小者爲紀。既歷三紀。訓。十二年曰紀。

峻宇雕牆。訓。雕、繪飾也。雕玉仍几。訓。雕、刻鏤也。

和鈞。訓。和、平也。惟和惟一。訓。和者、可否相濟。和恆四方。訓。和者、使不乖也。和之弓。訓。和、古之巧工。
明徵定保。昔先正保衡。保釐東郊。訓。保、安也。保受王威命。訓。保者、保而弗失。公明保予冲子。訓。保、保佑之
也。太保。訓。保者、保其身體。
官師相規。畔官。訓。官以職言。惟官。訓。官、威勢也。官伯族姓。訓。官、典獄之官也。
畔官離次。訓。次、位也。王次于河朔。訓。次、止也。勿庸以次汝封。訓。汝次舍之次。
弗集于房。訓。集、漢書作輯。集輯通用。后式典集。訓。集、和輯也。不集于享。訓。集、萃也。
奉將天罰。訓。將、行也。惇宗將禮。迪將其後。訓。將、大也。
天吏逸德。罔有逸言。訓。逸、過。上帝引逸。訓。逸、安也。拙謀作乃逸。訓。逸、過失也。逸祝册。訓。逸、史佚也。
奉若天命。訓。天者、典常之所自出。矯誣上天。訓。天以形體言。天乃錫禹。訓。天以理言也。宏于天。訓。天者、理
之所從出。有若伊尹。格于皇天。訓。自其偏覆言之。謂之天。
式商受命。惟說式克欽承。式爾后。式典集。天惟式教我。訓。式、用也。式敷民德。訓。式、敬也。萬邦作式。嚴惟丕
式子孫。訓。其成式。訓。式、法也。式商容閭。訓。式、車前橫木。有所敬。則俯而憑之。
用爽厥師。昧爽丕顯。時甲子昧爽。爽邦由哲。訓。爽、明。故有爽德。訓。爽、失也。
乃葛伯。訓。伯、爵也。越庶伯君子。訓。伯、長也。官伯族姓。訓。伯、諸侯也。
后來其蘇。訓。蘇、更生也。蘇公。訓。蘇、國名。

不殖貨利。訓。殖、聚也。兆民允殖。訓。殖、生也。

以義制事。訓。義者、心之裁制。典厥義。訓。義者、理之當然行而宜之之謂。同德度義。訓。義、宜也。制事達時之宜也。王義嗣德。用其義刑。訓。義、宜也。惟德惟義。訓。義者理之宜也。

以禮制心。訓。禮者、理之節文。縱敗禮。訓。禮、就身言之也。修其禮物。訓。禮、典禮。

克綏厥猷。爾惟踐修厥猷。訓。猷、道也。汝猷黜乃心。告君乃猷裕。訓。猷、謀。凡厥庶民有猷。訓。有猷、有謀慮者。

王若曰猷。訓。猷、發語辭。爾有嘉謀嘉猷。訓。言合于道、謂之猷。

敢昭告于上天神后。訓。神后、后土也。予念我先神后。訓。神后、先王也。

上天孚佑下民。作周孚先。訓。孚、信。五辭簡孚。訓。孚、無可疑也。

天命弗僭。惟吉凶。不僭曰僭。恆暘若。訓。僭、差也。民用僭忒。訓。僭、踰也。

賁若草木。訓。賁、文之著也。敷賁。訓。賁、飾也。用宏茲賁。訓。宏、賁、皆大也。

茲朕未知獲戾于上下。速戾于厥躬。訓。戾、罪。未戾厥心。訓。戾、止也。無遠弗戾。訓。戾、至也。

無從匪彝。訓。彝、法。我不知其彝倫攸敍。無彝酒。訓。彝、常。

伊尹祠于先王。訓。先王、湯也。惟先王建邦。訓。先王、后稷。先王既勤用。訓。先王、文王武王也。

總已以聽冢宰。訓。冢宰、長也。冢宰掌邦治。訓。冢、大。

伊尹。訓。伊尹、字也。祖伊。訓。祖、姓。伊、名。

立愛惟親。訓。立、植也。立太師太傅。訓。立、始辭也。三公非始于此。立爲周家定制。則始于此也。

三風。訓。風、風化也。時乃風。訓。風、風教也。

其刑墨。訓。墨、墨刑也。墨辟疑赦。訓。墨、刻額而涅之也。

具訓于蒙士。訓。具、計悉也。具乃貝玉。訓。具、多取而兼有之謂。

自周有終。訓。周、忠信也。雖有周親。訓。周、至也。周書。訓。周文王國號。王朝步自周。訓。周、鎬京也。

先王昧爽。訓。昧、晦。時甲子爽。訓。昧、冥。

丕顯。訓。顯、亦明也。惟良顯哉。訓。顯以名言。

往省括于度。訓。度、法度。欲敗度。訓。度、就事言之也。

伊尹以冕服奉嗣王。訓。冕、冠也。冕執鉞。訓。冕、大夫服。

伊尹以冕服奉嗣王。訓。奉、迎也。乃奉其恫。訓。奉、承。

弗慮胡獲。訓。胡、何也。小子胡。訓。胡、仲名。

一人元良。訓。一人者、萬邦之儀表。能念予一人。訓。一人、武王也。

一人元良。訓。元、大良、善。剝喪元良。訓。元良、微子也。

一人元良。訓。良、善。惟良顯哉。訓。良以德言。進厥良。訓。良、謂其行義。

萬邦以貞。厥賦貞。百度惟貞。訓。貞、正也。曰貞。訓。內卦爲貞。我二人共貞。訓。貞、猶當也。

顧諟天之明命。訓。顧、常目在之也。顧命。訓。顧、還視也。

克享天心。訓。享、當也。有斯明享。訓。享、上享下之享。汝其敬識百辟享。訓。享、朝享也。不集于享。訓。享、享有之享。

惟和惟一。訓。一者、終始如一。協于克一。訓。一者。其本原統會者也。

主善爲師。訓。善者德之實行。慮善以動。訓。善者當乎理也。

民不適有居。訓。適、往。乃惟眚災適爾。訓。適、偶也。

重我民。無盡劉。咸劉厥敵。訓。劉、殺也。一人冕執劉。訓。劉、鉞屬。

若顚木之有由蘖。訓。由、古文作㽞。木生條也。弔由靈。訓。由、用也。別求聞由。訓。由、行。

王若曰格汝衆。訓。若曰者、非盡當時之言。大意若此也。周公若曰拜手。訓。此篇周公所作。而記之者周史也。故稱若曰。

相時憸民。訓。相、視也。予其懋簡相爾。訓。相、爾雅曰導也。

憸民。訓。小民也。立政用憸人。訓謂之憸者、形容其沾沾便捷之狀也。

用罪伐厥死。訓。伐、猶誅也。四伐五伐。訓。伐、擊刺也。

予敢動用非罰。訓。敢、不敢也。敢恭生生。訓。敢、勇也。敢對揚天子。訓。敢者、自信無慊之辭。

誕告用亶。訓。亶、誠也。亶聰明。訓。亶者、誠實無妄之謂。

予丕克羞爾。爾尙克羞饋祀。訓。羞、養也。我旣羞告爾。使羞其行。訓。羞、進也。

陳于茲。訓。陳、久也。我祖底遂陳于上。汨陳其五行。訓。陳、列也。

各設中于乃心。訓。中者、極至之理。惟爾之中。訓。中者、民則之體而人之所同然也。率自中。訓。中者心之理而無過不及之差者也。

歷告爾百姓于朕志。訓。歷、盡也。嗣無疆大歷服。訓。歷、歷數也。

弔由靈。訓。弔、至。無敢不弔。訓。弔、精至也。大誥弗弔。訓。弔、恤也。

以匡乃辟。訓。匡、正。匡其不及。訓。匡、輔助也。

敢對揚天子。訓。對者、對以己。對揚文武之光命。訓。對、答。

民中絕命。訓。言民而不言君者、不敢斥也。惟民自速辜。訓。曰民者、猶曰先民。君臣之通稱也。

天旣訖我殷命。訓。訖、絕也。非訖于威。民訖自若是多盤。訓。訖、盡也。

我用沈酗。訓。言我而不言紂者。過則歸己。我其立政。訓。我者、指王而言。

微子。訓。微、國名。髳微。訓。髳微在巴蜀。

微子箕子。訓。子、爵也。朕復子明辟。考朕昭子刑。訓。子、親之。

越我御事庶士。越厥疆土于先王。訓。越、及也。殺越人于貨。訓。越、顚越也。

越我御事。訓。御事、治事者。越自乃御事。訓。不敢指言成王。謂之御事。猶今稱人爲執事也。

受有臣億萬。訓。百萬曰億。公其以予萬億年。訓。十萬曰億。

郊社不修。訓。郊、所以祭天。丁巳、用牲于郊。訓。郊、祭天地也。王出郊。魯人三郊三遂。訓。國外曰郊。

今商王受。訓。受、紂名也。保受王威命。訓。受者、受而無拒。相我受民。訓。民而謂之受者。言民者、受之于天。受之于祖宗。

惟予小子無良。訓。無良、猶言無善也。惟予一人無良。訓。無良、言其質之不善也。

牧誓訓司空。主土治壘辟以營軍。洪範訓司空。掌土所以安其居。

微盧。訓。盧彭在西北。盧弓一。訓。盧、黑也。

乃止齊焉。訓。齊、齊整也。克齊聖廣淵。訓。齊、肅也。

恭天受命。訓。成命黜商之定命也。王厥有成命。訓。成命、天之成命也。

彝倫攸斁。訓。斁、敗。俾我有周無斁。訓。斁、厭也。

貌曰恭。訓。恭者、敬也。嚴恭寅畏。訓。恭則謙抑。

一曰歲。訓。歲者、序四時也。烝祭歲。訓。曰歲云者、歲舉之祭也。

畏高明。訓。高明、位之尊顯者也。高明柔克。訓。高明、高亢明爽、過乎中者也。

既富方穀。訓。富、祿之也。二曰富。訓。富者、有廩祿也。惟訖于富。訓。富、賄賂也。

無反無側。訓。反倍常也。弗惟反。訓。反者、令出不可行而壅逆之謂。惟反。訓。反、報德怨也。無反無側。訓。側、不正也。便辟側媚。訓。側者、姦邪。彊弗友。訓。友、順。乃有友罰厥子。訓。友以喻四國。作內吉。訓。內謂祭祀等事。惟內。訓。內、女謁也。二曰疾。訓。疾、身不安。疾大漸。訓。統言曰疾。志以道寧。訓。道者、所當由之理也。論道經邦。訓。道者、陰陽之理。恆而不變者也。同底于道。訓。道者、致治之道也。

穆卜。訓。敬而有和意。乃穆考文王。訓。穆、敬也。

公曰體。訓。體、兆之體也。辭尙體要。訓。趣完具而已之謂體。

公將不利于孺子。訓。孺子、成王也。孺子其朋。訓。孺子、稚子也、

大誥弗弔。訓。猶詩言不弔昊天之弔。言我不爲天所恤。多士弗弔。訓。弗弔未詳。意其爲歎憫之辭。當時方言爾也。

已、予惟小子。訓。已、承上語辭。已而有不能已之意。已、汝惟小子。訓。已、語辭之不能已也。已若茲監。訓。已、語辭。

殷小腆。訓。腆、厚。洗腆致用酒。訓。腆以致其厚。

我有大事休。訓。休、美也。雖休勿休。訓。休、省之也。

閟毖我成功所。訓。毖者、艱難而不易。厥誥毖庶邦庶士。訓。毖、戒謹也。

肆予大化誘我友邦君。訓。化者、化其固滯。貳公宏化。訓。化者、天地之化、運而無迹者也。

修其禮物。訓。物、文物也。儀不及物。訓。物、幣也。

篤不忘。訓。篤、厚也。篤敘乃正父。訓。篤者、篤厚而不忘。

宏于天。訓。宏者、廓而大之也。貳公宏化。訓。宏者、張而大之。

汝陳時臬。訓。臬、法也。爾罔不克臬。訓。臬、事也。

已汝惟小子。訓。小子、幼小之稱。文王誥教小子。訓。小子、少子之稱。小子同未在位。訓。小子、成王也。在今予小子旦。訓。小子、自謙之辭也。

康誥迪屢。訓。迪之者雖屢。多方迪屢。訓。屢蹈、

純其藝。惟天不畀純。侵戎我國家純。訓。純、大也。黼純。訓。純、緣也。

爾乃自介。訓。介、助也。爾曷不夾介。訓。介、賓介之介。太保承介圭。訓。介、大也。如有一介臣。訓。介、獨也。

予其殺。訓。其者、未定辭也。曷其奈何勿敬。訓。其、語辭。其丕能誠于小民。上下勤恤。其曰。訓。其、期之辭也。則其無淫。訓。其、指文王而言。

汝若恆越。訓。恆、常也。和恆四方。訓。恆者、使可久也。政貴有恆。訓。對暫之謂恆。

王啓監。訓。監、三監之監。若茲監。訓。監、視也。奔走臣我監。訓。監、監洛邑之遷民者也。

懷爲夾。訓。夾、近也。爾曷不夾介。訓。夾、夾輔之夾。

惟三月哉生魄。訓。三月、周公攝政七年之三月也。惟三月。周公初于新邑洛。訓。三月、成王祀洛次年之三月也。

面稽天若。訓。面、鄉也。大輅在賓階面。訓。面、南嚮也。

王敬作所。訓。所、處所也。所其無逸。訓。所、猶處所也。

伻來以圖。訓。圖、路之地圖也。洪惟圖天之命。訓。圖、謀也。

享多儀。訓。儀、禮。自亂于威儀。訓。儀者、有儀可象。

王命予來。訓。來洛邑也。惟來。訓。來、于請也。

乃單文祖德。訓。單、殫也。丕單稱德。訓。單、盡也。

乃非民攸訓。訓。訓、法。猶胥訓告。訓。誡子孫。訓其成式。訓。訓、順。

不克開于民之麗。訓。麗、猶日月麗于天之麗。謂民之所依以生者也。依于土依于衣食之類。奠麗陳教。訓。麗、依也。匪察于獄之麗。訓。麗、附也。

爾乃尙寧幹止。訓。幹、事。峙乃楨幹。訓。旁曰幹。

爾尙不忌于凶德。訓。忌、畏也。未就予忌。訓。忌、疾。

麻冕彤裳。訓彤、纁也。彤弓一。訓彤、赤。

畢公衞侯。訓畢、衞毛、皆國名。畢協賞罰。訓畢、盡。

王雲五主編

叢書集成初編

尚書攷異及其他一種

二冊

中華民國二十六年三月初版

發行人 王雲五 上海河南路

印刷所 商務印書館 上海河南路

發行所 商務印書館 上海及各埠

E五三一〇

韋

王啓監。訓。監、三監之監。若茲監。訓。監、視也。奔走臣我監。訓。監、監洛邑之遷民者也。

懷爲夾。訓。夾、近也。爾曷不夾介。訓。夾、夾輔之夾。

惟三月哉生魄。訓。三月、周公攝政七年之三月也。惟三月。周公初于新邑洛。訓。三月、成王祀洛次年之三月也。

面稽天若。訓。面、鄉也。大輅在賓階面。訓。面、南嚮也。

王敬作所。訓。所、處所也。所其無逸。訓。所、猶處所也。

伻來以圖。訓。圖、路之地圖也。洪惟圖天之命。訓。圖、謀也。

享多儀。訓。儀、禮。自亂于威儀。訓。儀者、有儀可象。

王命予來。訓。來洛邑也。惟來。訓。來、于請也。

乃單文祖德。訓。單、殫也。丕單稱德。訓。單、盡也。

乃非民攸訓。訓。訓、法。猶胥訓告。訓。誡子孫。訓其成式。訓。訓、順。

不克開于民之麗。訓。麗、猶日月麗于天之麗。謂民之所依以生者也。依于土依于衣食之類。奠麗陳教。訓。麗、依也。匪察于獄之麗。訓。麗、附也。

爾乃尙寧幹止。訓。幹、事。峙乃楨幹。訓。旁曰幹。

爾尙不忌于凶德。訓。忌、畏也。未就予忌。訓。忌、疾。

麻冕彤裳。訓彤、纁也。彤弓一。訓彤、赤。

畢公衞侯。訓畢、衞毛、皆國名。畢協賞罰。訓畢、盡。

王雲五主編

叢書集成初編

尚書攷異及其他一種

二冊

中華民國二十六年三月初版

發行人 王雲五 上海河南路

印刷所 商務印書館 上海河南路

發行所 商務印書館 上海及各埠

E五三一〇

韋